

मुद्रक-

मूलचन्द किसनदास कापडिया,

"जैनविजय" प्रिन्टिंग प्रेस,

गाधोचौक-सुरत ।

॥

प्रकाशक-

मूलचन्द किसनदास कापडिया,

मालिक, दिगम्बरजैनपुस्तकालय,

कापडियाभवन-सुरत ।

भूमिका ।

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान पुस्तक प्रथम भाग सन् १९३२ में लिख-
कर प्रसिद्ध की गई है उसकी भूमिकामें यह बात दिखलाई जानुकी
है कि प्राचीन बौद्ध धर्मका और जैनधर्मका तत्त्वज्ञान बहुत अंशमें
मिलता हुआ है । पाली साहित्यको पढ़नेसे बहुत अंशमें जैन और
बौद्धकी साम्यता झलकती है । आजकल सर्वसाधारणमें जो बौद्ध
धर्मके सम्बन्धमें विचार फैले हुए हैं उनसे पाली पुस्तकोंमें दिखाया
हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है । सर्वथा क्षणिकवाद बौद्धमत
है यह बात प्राचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिलमें नहीं बैठती है । सर्वथा
क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिल्कुल शून्यता आजाती है । परन्तु
पाली साहित्यमें निर्वाणके विशेषण हैं जो किसी विशेषको ब्रह्म-
काते हैं । पाली कोषमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये हैं—‘मुग्घो
(सुरबा), निरोधो, निव्वानं, दीपं, वराहवस्त्रय (तृष्णाका क्षय) तानं
(रक्षक), लेनं (कीनता), अरूव सतं (शात), असंखतं (असंस्कृत),
सिवं (आनन्दरूप), अमुत्तं (अमूर्तीक), सुदुट्ठसं (अनुभव करना
कठिन है), परायनं (श्रेष्ठ मार्ग), सगणं (शरणभूत) निपुणं,
अनन्तं, अक्खर (अक्षय), दुस्खवस्त्रय, अद्वापज्झ (सत्य), अनाकलयं
(उच्च गृह), विवट्ट (संसार रहित), खेम, केवल, अपवग्गो (अपवर्ग),
विरागो, पणीतं (उत्तम), अच्चुतं पदं (न मिटनेवाला पद) योग
खेमं, पारं, मुत्तं (मुक्ति), विशुद्धि, विमुत्ति (विमुक्ति) असंखत
धातु (असंस्कृत धातु), सुद्धि, निव्वुत्ति (निर्वृत्ति) ।’

यदि निर्वाण अभाव या शून्य हो तो ऊपर लिखित विशेषण नहीं बन सके हैं । विशेषण विशेष्यके ही होते हैं । जब निर्वाण विशेष्य है तब वह क्या है, चेउन है कि अचेतन । अचेतनके विशेषण नहीं होसके । तब एक चेतन द्रव्य रह जाता है । केवल, अजात, अक्षय, असंस्कृत घातु आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे भिन्न अजन्मा व अमर, शुद्ध एक पदार्थ झलकाते हैं । यह निर्वाण जैन दर्शनके निर्वाणसे मिल जाता है, जहापर शुद्धात्मा या परमात्माको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है । न तो बड़ा किसी ब्रह्ममें मिलना है न किसीके परतंत्र होना है, न गुणरहित निर्गुण होना है । बौद्धोंका निर्वाण वेदात साख्यादि दर्शनोंके निर्वाणके साथ न मिलकर जैनोके निर्वाणके साथ मकेप्रकार मिल जाता है । यह वही आत्मा है जो पाच स्कंधकी गाड़ीमें बैठा हुआ संसार चक्रमें घूम रहा था । पाचों स्कंधोंकी गाड़ी अविद्या और तृष्णाके क्षयसे नष्ट होजाती है तब सर्व संस्कारित विकार मिट जाते हैं, जो शरीर व अन्य चित्त संस्कारोंमें कारण हो रहे थे । जैसे अग्निके संयोगसे जल ठबल रहा था, गर्म था, संयोग मिटते ही वह जल परम शांत स्वभावमें होजाता है वैसे ही संस्कारित विज्ञान व रूपका संयोग मिटते ही अजात अमर आत्मा केवल रह जाता है । परमानन्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका साधन भी स्वानुभव या सम्यक्ममाधि है । बौद्ध साहित्यमें जो निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है वह जैनोके रत्नत्रय मार्गसे मिल जाता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना श्रद्धान व ज्ञान व चारित्र्य या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है । इस स्वानुभवके लिये मन, वचन, कायकी शुद्ध किया कारणरूप है, तत्त्वस्मरण कारणरूप है, आत्मवलका प्रयोग कारणरूप है । शुद्ध भोजनपान कारणरूप है, बौद्ध मार्ग है । सम्यग्दर्शन, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि । सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् संकल्प सम्यक्चारित्र्यमें शेष छः गर्भित है । मोक्षमार्गके निश्चय स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है । व्यवहार चरित्रमें जब निर्ग्रन्थ साधु मार्ग वल्लरहित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बौद्ध भिक्षुके लिये सबल होनेकी आज्ञा है । व्यवहार चारित्र्य सुलभ कर दिया गया है । जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम व्रत पालने-वाले श्रावकोंका ब्रह्मचारियोंका होता है ।

अहिंसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ भावनाका बौद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है । तब मासाहारकी तरफ जो शिथिलता बौद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्त्वज्ञानी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मास लिया हो या अपने भक्तोंको मासाहारकी सम्मति दी हो, जो बात लंकावतार सूत्रसे जो संस्कृतसे चीनी भाषामें चौथी पाचवीं शताब्दीमें दस्ता किया गया था, साफ साफ झलकती है ।

पाली साहित्य सीलोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मांसका

घर है, वहापर भिक्षुओंको भिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके विना मास मिल जावे तो ले ले ऐसा पाली सूत्रोंमें कहीं कहीं कर दिया गया है । इस कारण मासका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात विगमण व्रत नाम मात्र ही रह गया है । बौद्धोंके लिये ही कसाई लोग पशु मारते व बाजारमें बेचते हैं । इस बातको जानते हुए भी बौद्ध संसार यदि मासको लेता है तब यह प्राणातिपात होनेकी अनुमतिसे कभी बच नहीं सकता । पाली बौद्ध साहित्यमें इस प्रकारकी शिथिलता न होती तो कभी भी मासाहारका प्रचार न होता । यदि वर्तमान बौद्ध तत्वज्ञ सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह मासाहारी होनेसे अहिंसा व्रतका गौरव बिल्कुल खो दिया है । जब अन्न व शाक सुगमतासे प्राप्त होसक्ता है तब कोई बौद्ध भिक्षु या गृहस्थ मासाहार करे तो उसको हिंसाके दोषसे रहित नहीं माना जासक्ता है व हिंसा होनेमें कारण पड़ जाता है ।

यदि मासाहारका प्रचार बौद्ध साधुओं व गृहस्थोंसे दूर हो जावे तो उनका चारित्र्य एक जैन गृहस्थ या त्यागीके समान बहुत कुछ मिल जायगा । बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते, एक दफे भोजन करते, तीन काल सामायिक या ध्यान करते, वर्षाकाल एक स्थल रहते, पत्तियोंको घात नहीं करते हैं । इस तरह जैन और बौद्ध तत्वज्ञानमें समानता है कि बहुतसे शब्द जैन और बौद्ध साहित्यके मिलते हैं । जैसे आसव, संवर आदि ।

पाली साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वके करीब सीलोनमें लिखा गया तथापि उसमें बहुतसा कथन गौतमबुद्ध द्वारा कथित

है ऐसा माना जा सकता है । बिल्कुल शुद्ध है, मिश्रण रहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता । जैन साहित्यसे बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जब घर छोड़ा तब ६ वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साधुके चारित्रको पाला । उन्होंने दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी पाला । अर्थात् नम्र रहे, वेश-लौच क्रिया, उद्दिष्ट भोजन न ग्रहण क्रिया आदि । जैसा कि मज्झिमनिकायके **महासिंहनाद** नामके १२ वें सूत्रसे प्रगट है । दि० जैनाचार्य नौमी शताब्दीमें प्रसिद्ध **देवसेनजी** कृत दर्शन-सारसे झलकता है कि गौतमबुद्ध, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरकी परिपाटीमें प्रसिद्ध **पिहितस्त्रव** मुनिके साथ जैन मुनि हुए थे, पीछे मतभेद होनेसे अपना धर्म चलाया । जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान प्रथम भागकी भूमिकासे प्रगट होता कि प्राचीन जैनधर्म और बौद्धधर्म एक ही समझा जाता था । जैसे जैनोमें दिगम्बर व श्वेतांबर भेद होगये वैसे ही उस समय निर्ग्रन्थ धर्मसे भेदरूप बुद्ध धर्म होगया था । पाली पुस्तकोंका बौद्ध धर्म प्रचलित बौद्ध धर्मसे विरुद्ध है । यह बात हमारे पश्चिमीय विद्वानोंने भी मानी है ।

(1) Sacred book of the East Vol XI 1889—
by T. W Rys Davids, Max Muller—

Intro Page 22—Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received, but is autogonistic to it.

अर्थात्—इस पाली पिटकोंका बौद्ध धर्म साधारण अवतक प्रचलित बौद्ध धर्मसे मात्र बिल्कुल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे विरुद्ध है ।

(2) Life of the Budha by Edward J. Thomas M. A. (1927) P 204 They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentatus thought it was

अर्थात्—इस बातसे सब सहमत है कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे भिन्न है जो प्राचीन ग्रं० और उनके टीकाकारोंने समझ लिया था ।

बौद्ध भागतीय भिक्षु श्री राहुल साक्य यायन लिखित बुद्धचर्या हिंदीमें प्रगट है । पृ० ४८१ मानगामसुत्त कहता है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था । जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि महावीरस्वामीने ४२ वर्षकी आयु तक अपना उपदेश नहीं दिया था । जब गौतम बुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीने अपना उपदेश प्रारम्भ किया । गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा । छ वर्ष साधना किया । ३५ वर्षकी आयुमें उपदेश प्रारम्भ किया । इसमें प्रगट है कि महावीर स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुआ तब इसके पहले श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरका ही उपदेश प्रचलित था । उसके अनुसार ही बुद्धने जैन चरित्रको पाला । जैसी असहनीय कठिन तपस्या बुद्धने की ऐसी आज्ञा जैन शास्त्रोंमें नहीं है । शक्तितस्तपका उपदेश

है कि आत्म रमणता बढ़े उतना ही बाहरी उपवासादि तप करो ।
गौतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और
जैनोंके मध्यम मार्गके समान श्रावकका सरल मार्ग प्रचलित किया ।

पाली सूत्रोंके पढ़नेसे एक जैन विद्यार्थीको वैराग्यका अद्भुत
आनन्द आता है व स्वानुभवपर लक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर
मैंने मज्झिमिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंको इस पुस्तकमें भी राहुल
-कृत हिंदी उल्थाके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन सिद्धांतसे
मिलान किया है । इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जैनोंको और बौद्धोंको
तथा हर एक तत्त्वज्ञानीको बड़ा ही लाभ व आनंद होगा । उचित
यह है कि जैनोंको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोंको जैनोंके
प्राकृत और संस्कृत साहित्यका पास्पर पठन पाठन करना चाहिये ।
यदि मांसाहारका प्रचार बन्द जाय तो जैन और बौद्धोंके साथ बहुत
कुछ एकता होसक्ती है । पाठकगण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है ।

हिसार (पंजाब)

३-१२-१९३६.

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन ।

॥ ॐ ॥

संक्षिप्त परिचय-

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार ।

यह “ जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान ” नामक बहुमूल्य पुस्तक जो “ जैनमित्र ” के ३८वें वर्षके ग्राहकोंक हाथोंमें उपहारके रूपमें प्रस्तुत है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी ला० ज्वालाप्रसादजी व पूज्य माता ला० महावीरप्रसादजी वकीलकी ओरसे दी जा रही है ।

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम संवत् १९४०में झंझर (रोहतक)में हुआ था । आपके पिता ला० सोहनलालजी वहापर अर्जी-नवीसीका काम करते थे । उस समय जैनसमाजमें स्त्रीशिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी शिक्षा ग्रहण न कर सकीं । खेद है कि आपके पितृगृहमें इससमय कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन है, जो कि सोनी-पतमें व्याही हुई है ।

आपका विवाह सोलह वर्षकी आयुमें ला० ज्वालाप्रसादजी जैन हिसार वालोंक साथ हुआ था । लालाजी असली रहनेवाले रोहतकके थे । वहा मोहला ‘पीयवाड़ा’में इनका कुटुम्ब रहता है, जो कि ‘हाटवाले’ कहलाते हैं । वहा इनके लगभग बीस घर होंगे । वे प्रायः सभी बड़े धर्मप्रेमी और शुद्ध आचरणवाले साधारण स्थितिके गृहस्थ हैं ।

परिवर्द्धक उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता ला० तनमुखरायजी जैन, जो कि तिलक वीमा कंपनी देहलीके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह इसी खानदानमेंसे हैं । आप जैन समाजके निर्माता और ठोस कार्य करनेवाले कर्मठ युवक हैं । अभी हालमें आपने जैन युवकोंकी बेकारीको देखकर दस्तकारीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको १ वर्षतक भोजनादि निर्वाह स्वर्च देनेकी सूचना प्रकाशित की थी, जिसके फलस्वरूप कितने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जैन समाजको आपसे बड़ी २ आशाएँ हैं, और समय आनेपर वे पूर्ण भी अवश्य होंगी ।

इनके अतिरिक्त ला० मानसिंहजी, ला० प्रभूदयालजी, ला० अमीरसिंहजी, ला० गणरतिरायजी, ला० टेकचंदजी आदि इसी खानदानके धर्मप्रेमी व्यक्ति हैं । इनका अपने खानदानका पीयूषाक्षामें एक विशाल दि० जैन मंदिरजी भी है, जोकि अपने ही व्ययसे बनाया गया है । इस खानदानमें शिक्षाकी तरफ विशेष रुचि है जिसके फलस्वरूप कई ग्रेजुएट और बकील हैं ।

ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता चार भाई थे । १-ला० कुन्दनलालजी, २-ला० अमनसिंहजी, ३-ला० केदारनाथजी, ४-ला० सरदारसिंहजी । जिनमें ला० कुन्दनलालजीके सुपुत्र ला० मानसिंहजी, ला० अमनसिंहजीके सुपुत्र ला० मनमूलसिंहजी व ला० बीरमानसिंहजी हैं । ला० केदारनाथजीके सुपुत्र ला० ज्वालाप्रसादजी तथा ला० धासौरामजी और ला० सरदारसिंहजीके सुपुत्र ला० स्वरूपसिंहजी, ला० जगतसिंहजी और गुलाबसिंहजी हैं । जिनमेंसे ला०

जगतसिंहजी बा० महावीरप्रसादजी वकीलके पास ही रहकर कार्य करते है । ला० जगतसिंहजी सगल प्रकृतिके उदार व्यक्ति है। आप समय २ पर व्रत उपवास और यम नियम भी करते रहते है । आप त्यागियों और विद्वानोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते है । हिसारमें ब्रह्मचारीजीके चातुर्मासके समय आपने बड़ा सहयोग प्रगट किया था ।

उक्त चारों माह्योंमें परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एककी मृत्युपर सब भाई उमकी और एक दुसरेकी संतानको अपनी संतान समझते थे । ला० ज्वालाप्रसादजीके पिता ला० केदारनाथजी फतिहाबाद (हिसार) में अर्जुनवीसीका काम करते थे, और उनकी मृत्युपर ला० ज्वालाप्रसादजी फतिहाबादसे आकर हिसारमें रहने लग गये, और वे एक भेटमें मुलाजिम होगये थे । वे अधिक धनवान न थे, किन्तु साधारण स्थितिके शांत परिणामी, संतोषी मनुष्य थे । उनका गृहस्थ जीवन सुख और शांतिमें परिपूर्ण था । सिर्फ ३२ वर्षकी अल्प आयुमें उनका स्वर्गवास होजानेके कारण श्रीमतीजी २७ वर्षकी आयुमें सौभाग्य सुखसे वंचित होगई ।

पतिदेवकी मृत्युके समय आपके दो पुत्र थे । जिसमें उस समय महावीरप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और शांतिप्रसादजीकी आयु सिर्फ छः मासकी थी । किन्तु ला० ज्वालाप्रसादजी (ला० महावीरप्रसादजीके पिता) की मृत्युके समय उनके चाचा ला० सगदारसिंहजी जीवित थे । उस कारण उन्होंने ही श्रीमतीजीके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका भार अपने ऊपर लेलिया और उन्हींकी देखरेखमें

आपके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका समुचित प्रबन्ध होता रहा ।
किंतु सन् १९१८ में ला० सरदारसिंहजीका भी स्वर्गवास होगया ।

अपने बाना सरदारसिंहजीकी मृत्युके समय श्री० महावीर-
प्रसादजीने एफ० ए० पास कर लिया था और साथ ही ला०
सम्पनलालजी जैन षट्टीदार हासी (जो उस समय ग्वालियर स्टेटके
नहरके महकमामें मजिस्ट्रेट थे) निवासीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी
होगया था । श्री० शान्तिप्रसादजी उस समय चौथी कक्षामें पढ़ने
थे । अपने बानाजीकी मृत्यु होजानेपर श्री० महावीरप्रसादजी उस
समय अधीर और हतश न हुये, किन्तु उन्होंने अपनी पूज्य माताजी,
(श्रीमती ज्वालादेवीजी) की आज्ञानुसार अपने स्वसुर ला० सम्मत-
लालजीकी सम्मति व सहायतामें अपनी शिक्षा वृद्धिका क्रम अगाड़ी
चाहू रखनेका ही निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप वे लाहौरमें
ट्यूशन लेकर कालेजमें पढ़ने लगे । इस प्रकार पढते हुये उन्होंने
अपने पुरुषार्थके बलसे चार वर्षमें बकालतका इम्तिहान पास कर
लिया और सन् १९२२में वे बकील होकर हिसार आगये ।

हिसारमें बकालत करते हुये आपने असाधारण उन्नति की,
और कुछ ही दिनोंमें आप हिसारमें अच्छे बकीलोंमें गिने जाने लगे ।
आप बड़े धर्मप्रेमी और पुरुषार्थी मनुष्य हैं । मातृ-भक्ति आपमें
कूट कूटकर भरी हुई है । आप सर्वदा अपनी माताकी आज्ञानुसार
काम करते हैं । अधिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी
आज्ञाका उल्लंघन नहीं करते हैं । आप अपने छोटे भाई श्री०
शान्तिप्रसादजीके ऊपर पुत्रके समान स्नेहदृष्टि रखते हैं । उनको भी

-आपने पढाकर बकील 'बना लिया' है, 'और' अब दोनों माई बकालंत करते हैं । आपने अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६-द्वारकी लागतसे एक सुन्दर और विशाल मकान भी रहनेके लिये बना लिया है । रोहतक निवासी ला० अनूपसिंहजीकी सुपुत्रीके साथ श्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाह होगया है । अब श्रीमतीजीकी आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी स्त्रियें कार्य संचालन करती हुई आपसमें बड़े प्रेमसे रहती हैं । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र तीन कन्यायें हैं, जिनमें बड़ी कन्या (राजदुलारीदेवी) आठवी कक्षा उत्तीर्ण करनेके अतिरिक्त इस वर्ष पञ्जाबकी हिन्दीरत्न परीक्षामें भी उत्तीर्णता प्राप्त कर चुकी हैं । छोटी कन्या पांचवी कक्षामें पढ़ रही है, तीसरी अभी छोटी है ।

श्रीमतीजीकी एक विधवा ननद श्रीमती दिलमरीदेवी (पति-देवकी बहिन) है, जो कि आपके पास ही रहती हैं । श्रीमतीजी १०—१२ वर्षसे चातुर्मासके दिनोंमें एकवार ही भोजन करती हैं किन्तु पिछले डेढ़ सालसे तो हमेशा ही एक दफा भोजन करती हैं, इसके अतिरिक्त बेला, तेला आदि प्रकारके व्रत उपवास समयपर करती रहती हैं । आपका हरसमय धर्मध्यानमें चित्त रहता है । जैन-बुद्धी मूलबुद्धीको छोड़कर आरने अपनी ननदके साथ समस्त जैन तीर्थोंकी यात्रा कीहुई है । श्री सम्मेशसिखजीकी यात्रा तो आपने दोवार की है । गतवर्ष आरकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र बा० महावीरप्रसादजीने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजीका हिसारमें चातुर्मास करवाया था, जिससे सभी माइयोंको बड़ा धर्मकाम हुआ ।

हिसारमें बा० महावीरप्रसादजी वकील एक 'उत्साही' और सफल कार्यकर्ता हैं। हिसारकी जैन समाजका कोई भी कार्य आपकी सम्मतिके बिना नहीं होता। अजैन समाजमें भी आपका काफी सम्मान है। इस वर्ष स्थानीय रासलीला कमेटीने सर्वसम्मतिसे आपको सभापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें आप काफी हिस्सा लेते हैं। जैन समाजके कार्योंमें तो आप खास तौरपर भाग लेते हैं। आपके विचार बड़े उन्नत और धार्मिक हैं। हिसारकी जैन समाजको आपसे बड़ी आशाएं हैं, और वे कभी अवश्य पूर्ण भी होंगी। आपमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें सांप्रदायिकता नहीं है जिसके फलस्वरूप आप प्रत्येक संप्रदायके कार्योंमें बिना किसी भेदभावके सहायता देते और हिस्सा लेते हैं। आप प्रतिवर्ष काफी दान भी देते रहते हैं। जैन अजैन सभी प्रकारके, चंदोंमें शक्तिपूर्वक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री० ब० सीतलप्रसादजी द्वारा लिखित 'आत्मोन्नति या खुदकी तरक्की' नामका ट्रेक्ट छपाकर वितरण कराया था। औ० इस वर्ष भी एक ट्रेक्ट छपाकर वितरण किया जा चुका है। आने करीब ३००)-(४००) की लागतसे अपने बाबा का० मगदारसिंहजीकी स्मृतिमें "अपाहिज आश्रम" सिरसा (हिसार) में एक सुन्दर कमरा भी बनवाया है। आपके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्र०जीके चातुर्मासके अवसरपर सिरसा (हिसार) में श्री मंदिरजीकी 'आवश्यकता' देखकर एक दि० जैन मंदिर बनानेके विषयमें विचार हुआ था, उस समय आपकी ही प्रेरणासे का० केदारनाथजी बजाज हिसारने १०००) और बा०

फूलचंदजी वकील हिसारने ५००) प्रदान किये-ये। श्री मंदिरजीके लिये मौकेकी जमीन मिल जाने पर शीघ्र ही मंदिर निर्माणका कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि बा० महावीरपसादजी वकील आज-कलके पाश्चात्य (इंगरेजी) शिक्षा प्राप्त युवकोंमें अववाद स्वरूप है । वस्तुतः आप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र है । आपकी माताजी (श्रीमती उन्नालादेवीजी) बड़ी नेक और समझदार महिला है । श्रीमतीजी प्रारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंको धार्मिक शिक्षाकी ओर प्रेरणा करती रही है, इसीका यह फल है । ऐसी माताओंको घन्य है कि जो इस प्रकार अपने पुत्रोंको धार्मिक बना देनी हैं । अन्तमें हमारी भावना है कि श्रीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति रखती रहेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी धार्मिक कार्योंकी तरफ प्रेरणा करती हुई अपने जीवनके शेष समयको व्यतीत करेंगी ।

निवेदक—

प्रेमकुटीर,	}	अटेर (ग्वालियर) निवासी
हिसार (पंजाब)		वटेश्वरदयाल वक्केवरिया शास्त्री,
ता: ५-११-३७ ई०		(सिद्धान्तभूषण, विद्यालंकार)

श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन,
पूज्य माताजी, श्री० बा० महावीरप्रसादजी जैन वकील
हिसार (पंजाब)।

विषय-सूची ।

(१)	मज्झिमनिकाय	मूळपर्यायसूत्र	१
(२)	"	सर्वासत्रसूत्र	८
(३)	"	भयभैरवसूत्र चौथा	१८
(४)	"	जनगणसूत्र	३०
(५)	"	वज्रसूत्र	३६
(६)	"	सहस्रखसूत्र	४६
(७)	"	सम्यग्दृष्टिसूत्र	५६
(८)	"	स्मृतिप्रस्थानसूत्र		६९
(९)	"	चूलसिंहनादसूत्र	८७
(१०)	"	महादुःखस्कन्धसूत्र	९७
(११)	"	चूलदुःखस्कन्धसूत्र	१०८
(१२)	"	अनुमानसूत्र	११५
(१३)	"	चेतोखिडसूत्र	१२१
(१४)	"	द्वेधावितर्कसूत्र	..	.	१२९
(१५)	"	वितर्कसम्भानसूत्र	१४१
(१६)	"	कक्कचूयम	१४९
(१७)	"	अकगहुपमसूत्र	१६०
(१८)	"	वल्किमकसूत्र	१७८
(१९)	"	रथविनीतसूत्र	१८४
(२०)	"	निषायसूत्र	१९२
(२१)	"	महासारोपमसूत्र	..		१९८
(२२)	"	महागोसिगसूत्र	२०६
(२३)	"	महागोपाकसूत्र	२१२
(२४)	"	चूळगोपाकसूत्र	२१९
(२५)	"	महातृष्णा सक्षय	२२५

(२६) लेखककी प्रशस्ति	२५१
(२७) बौद्ध जैन शब्द समानता	...		२५६
(२८) जैन ग्रन्थोंके श्लोकादिकी सूची, जो इस ग्रन्थमें है			२५६

शुद्धिपत्र ।

पृ०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
४	१९	सर्व नय	सर्व रूप
८	१४	उत्पन्न भव	उत्पन्न भव अ लग्न बढ़ता है
१२	१२	सेवासुख	सर्वासुख
१४	१७	अज्ञान रोग	अज्ञान होने
१५	१८	प्रीति	प्रीति
१९	६	मुक्त	युक्त
१९	१४	मुक्त	युक्त
२०	६	मुक्त	युक्त
२०	९	चित्त	चित्त
२३	१७	जिससे	जिसे
२५	३	मान	भाव
२६	६	न कि	जिससे
३२	१४	हमने	इसने
३५	७	विषय	वियध्य
३५	२३	कर	करे
३७	१२	मुक्त	युक्त
३८	१६	निस्तारण	निस्तारण
४१	३	निर्मल	निर्मल

પૃ૦	લા૦	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૧	૧૩	મુક્ત	યુક્ત
૪૬	૧૫	વાનાપને	નાનાપને
૪૬	૧૬	આનન્દ્ર આપતન	આનન્ત આયતન
૪૭	૧૫	સંશયવાન	સંશયવાન ન
૫૫	૧૬	અનાદિ	આનન્દ
૫૬	૧૨	લામ	લોમ
૫૬	૧૬	અસ્થિ (મૈદ)	અસ્મિ (મૈ હું)
૫૭	૩	સન્તો	સત્ત્વો
૫૭	૮	આર્દ	આર્ય આઘાંગિક
૫૮	૮	બાલકપના	વાલ પકના
૬૩	૬	ઢેલ	વેદના
૬૩	૨૦	સંસાર	સંસ્કાર
૬૮	૧૮	અન્યથા	તથા
૬૯	૧૪	તવ	તત્ત્વ
૭૪	૫	અજ્ઞાત	અજાત
૮૨	૧૬	વચન	વિષય
૮૯	૨	દૃષ્ટ	દૃષ્ટિ
૮૯	૩	આર્ત	આત્મ
૮૯	૧૦	અવિજ્ઞા	અવિદ્યા
૯૦	૨૦	આત્મ	આસ
૯૮	૭	કામ	કામ
૧૧૦	૧૫	મિથ્યાદૃષ્ટી	સમ્યગ્દૃષ્ટી

પૃ૦	૮	લા૦	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૨૯	૧૭		અભ્યાપાદ	અભ્યાપાદ
૧૩૧	૧૪		વાધિત	અવાધિત
૧૩૩	૯		અર્ચાકાક્ષી	અર્થાકાક્ષી
૧૪૯	૧		ફકચૂયમ	ફકચૂપમ
૧૫૨	૧૫		તુષ્ણા	તુષ્ણ
૧૬૦	૭		અલગદમય	અલ ગદુપમ
૧૬૧	૧૨		વેદી	વેદે
૧૬૨	૭		વિસ્તરણ	નિસ્તરણ
૧૬૪	૧૬		આપત્તિ	અનિત્ય
૧૭૯	૭		કેકદે	ફેકદે
૧૭૯	૧૭		કર્મ	કૂર્મ
૧૮૪	૨૦		અસંજઘ	અસંસઘ
૧૮૭	૧૪		ગુપ્તિ	પ્રાપ્તિ
૧૯૨	૧		વિવાય	નિવાય
૨૦૮	૮		વિયુક્તિ	વિમુક્તિ
૨૧૨	૫		મક્તિયો	મક્તિયો
૨૨૦	૧૦		સત્ત	સત્ત્વ
૨૨૦	૧૪		શીતન્નત	શીલન્નત
૨૨૯	૨૧		પ્રજ્ઞાની	પ્રજ્ઞાકી
૨૩૫	૨૦		સંશય	સંક્ષય
૨૩૭	૫		છોક	છોદ
૨૩૭	૧૬		સ્ત્રી	૦
૨૪૧	૪		આલસ્ય	આલસ્ય

जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान ।

(दूसरा भाग)

(१) बौद्ध मज्झिमनिकाय मूलपर्याय सूत्र ।

इस सूत्रमें गौतम बुद्धने अवक्तव्य आत्मा या निर्वाणको इस तरह दिखलाया है कि जो कुछ अल्पज्ञानीके भीतर विक्षेप या विचार होते हैं इन सबको दूर करके उस बिंदुपर पहुंचाया है जहां उसी समय ध्याताकी पहुंच होती है जब वह सर्व सकल विक्षेपोंसे रहित समाधिद्वारा किसी अनुभवजन्य अनिर्वचनीय तत्त्वमें लय हो जाता है । यह एक स्वातन्त्र्यका प्रकार है । इस सूत्रका भाव इन वाक्योंमें जानना चाहिये । “जो कोई भिक्षु अइत् क्षीणाक्षत्र (रागादिसे मुक्त), ब्रह्मचारी, कृतकृत्य भारमुक्त, सत्य तत्त्वको प्राप्त, भवबन्धन मुक्त, सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त है वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर पहचान कर न पृथ्वीको मानता है न पृथ्वी द्वारा मानता है, न पृथ्वी मेरी है मानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन करता है । इसका कारण यही है कि उसका राग, द्वेष, मोह क्षय होगया है, वह बीतराग होगया है ।

इसीतरह वह नीचे लिखे विक्षेपोंको भी अपना नहीं मानता

है। वह पानीको, नेत्रको, वायुको, देवताओंको, अनंत आकाशको, अनंत विज्ञानको, देखे हुएको, सुने हुएको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने गएको, एरूपनेको, नानापनको, सर्वको तथा निर्माणको भी अभिनन्दन नहीं करता है ।

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही ज्ञान रखता है क्योंकि वह जानता है कि तृष्णा दुःखोंका मूल है। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको जरा व मरण अवश्यंभावी है। इसलिये तथागत बुद्ध सर्व ही तृष्णाके क्षयसे विरागसे, निरोधसे, त्यागसे, विमर्जनसे यथार्थ परम ज्ञानके जानकार है ।

भावार्थ—मूल पर्याय सूत्रका यह भाव है कि एक अनिर्वचनीय अनुभवगम्य तत्त्व ही सार है। पर पदार्थ सर्व त्यागने योग्य हैं। कर्म, करण अपादान, सम्बन्ध इन चार कारकोंसे पर पदार्थसे बड़ा तत्त्व सम्बन्ध हट या है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदार्थोंसे बने हुए दृश्य जगत्को देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए व ज्ञानसे तिष्ठे हुए विस्मयोंको सर्व आकाशको सर्व इन्द्रिय व मन द्वारा प्राप्त विज्ञानको अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ भी रागभावके विच्छेदको मिटाया है। सर्व प्रकार रागद्वेष मोहको सर्व प्रकार तृष्णाको हटा देनेपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्त्व है। इसीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षीणाक्षय, कृत्स्न सत्यव्रतको प्राप्त व सम्यग्ज्ञान द्वारा मुक्त कहा है। यह दशा बड़ी है जिसको समाधि प्राप्त दशा कहते हैं, जहां ऐसा भग्न होता है कि मैं या तू का व क्या मैं हूं क्या नहीं हूं इस बातका कुछ भी चिन्तन नहीं होता है। चिन्तन करना मनक सम्भाव है। सूक्ष्म न व मनसे बाहर है। जो

सर्व प्रकारके चिन्तनको छोड़ता है वही उस स्वानुभवको पहुँचता है । जिससे मूल पदार्थ जो आप है सो अपने हीको प्राप्त होजाता है । यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है ।

बौद्ध ग्रंथोंमें निर्वाणका मार्ग आठ प्रकार बताया है । १—सम्यग्दर्शन, २—सम्यक् संकल्प (ज्ञान), ३—सम्यक् वचन, ४—सम्यक् कर्म, ५—सम्यक् आजीविका, ६—सम्यक् व्यायाम, ७—सम्यक् स्मृति, ८—सम्यक् समाधि ।

सम्यक् समाधिमें पहुँचनेसे स्मरणका विश्लेष भी समाधिके सागरमें डूब जाता है । यही मार्ग है जिसके सर्व आसव या राग द्वेष मोह क्षय होजाते हैं और यह निर्वाणरूप या मुक्त होजाता है । वह निर्वाण कैसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परि-एषण सूत्र नं० २६ से विदित है कि वह “अजार्तं, अनुत्तरं, योग-क्खेमं, अजरं, अव्याधि, अमत्तं, अशोकं, असश्लिष्टं निव्वाणं अधि-गतो अधिगतोसो मे अयं भग्गो बुद्दसो, दुरन वाधो, संतो, पणीतो, अतक्कावचरो, निपुणो, पंडित वेदनीयो । ” निर्वाण अजात है पैदा नहीं हुई है अर्थात् स्वाभाविक है, अनुपम है, परम कल्याणरूप है या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, अमर है, शोक व क्लेशोंसे रहित है । मैंने उस धर्मको जान लिया जो धर्म गंभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत है, उत्तम है, तर्कसे बाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा अनुभव-गम्य है । पाळी कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं—

मुखो (मुख्य), निरोधो (संसारका निरोध), निव्वानं, दीपं, तण्हक्खम (तृष्णाका क्षय), तानं (रक्षक), लेनं (कीनता) अरूपं,

संत (शांत), असंखत (असंस्कृत या महज स्वभाविक) सिंव (आनंद-
 दरूप), अमुचं (अमूर्तीक), सुदुहसं (कठिनतासे अनुभव योग्य), पग-
 यनं (श्रेष्ठ मार्ग), सरण (शरणभूत, निपुण, अनंत, अक्खरं (अक्षय),
 दुःखक्खस (दुःखोंका नाश), अव्यापज्झ (सत्य), अनालयं (उच्चगृह),
 दिवह (संसारहित, खेम, केवल, अपवगो (अपवर्ग), विरागो, पणीतं
 (उत्तम), अचचुतं पद (अविनाशी पद), पारं, योगखेमं मुत्ति (मुक्ति),
 विशुद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति) असखत घातु (असंस्कृत घातु), सुद्धि,
 निव्वुत्ति (निर्वृत्ति) इन विशेषणोंका विशेष्य क्या है । वही निर्वाण
 है । वह क्या है, सो भी अनुभवगम्य है ।

यह कोई अभावरूप पदार्थ नहीं होसक्ता । जो अभाव रूप
 कुछ नहीं मानते हैं उनके लिये मुझे यह पगट कर देना है कि
 अभावके या शून्यके ये विशेषण नहीं होसक्ते कि निर्वाण अज्ञात
 है व अमृत है व अक्षय है व शांत है व अनंत है व पंडितों द्वारा
 अनुभवगम्य है । कोई भी बुद्धिमान बिल्कुल अभाव या शून्यकी ऐसी
 तारीफ नहीं कर सक्ता है । अज्ञात व अमर ये दो शब्द किसी गुप्त
 तत्त्वको बताने हैं जो न बर्मी जन्मता है न मरता है वह सिदाय
 शुद्ध आत्मतत्त्वके और कोई नहीं होसक्ता । शांति व आनंद अपनेमें
 लीन होनेसे ही आता है । अभावरूप निर्वाणके लिये कोई उद्यम
 नहीं कर सक्ता । इन्द्रियों व मनके द्वारा जाननेयोग्य सर्व नय,
 वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान ही संसार है, इनसे परे जो कोई है
 वही निर्वाण है तथा वही शुद्धात्मा है । ऐसा ही जैन सिद्धांत भी
 मानता है ।

The doctrine of the Budha by George Grimm
 Leipzig Germany 1926.

Page 350-351 Bliss is Nibban, Nibban highest bliss
(Dhammapada)

आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुख है
ऐसा धम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें
लिखी है ।

Some sayings of Budha-by Woodward Ceylon 1925.

Page 2-1-4 Search after the unsurpassed perfect security
which is Nibban. Goal is incomparable security which is
Nibban

अनुपम व पूर्ण शरणकी खोज करो, यही निर्वाण है । अनुपम
शरण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ । यह बात बुद्धवर्द्ध साहबने
अपनी बुद्धवचन पुस्तकमें लिखी है ।

The life of Budha by Edward J Thomas 1927.

Page 187-It is unnecessary to discuss the View that
Nirvan means the extinction of the individual, no such View
has ever been supported from the texts.

भावार्थ-यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाश
है, बौद्ध ग्रंथोंमें यह बात मिथ्या नहीं होती है ।

मैंने भी जितना बौद्ध माहित्य देखा है उससे निर्वाणका वही
स्वरूप झलकता है जैसा जैन सिद्धांतने माना है कि वह एक धनु-
भवगम्य अविनाशी आनन्दमय परमज्ञात पदार्थ है ।

जैन सिद्धांतमें भी मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्य-
कचारित्र तीन कहे हैं, जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गमें मिल जाते हैं ।
सम्यक्दर्शनमें सम्यक्दर्शन गर्भित है, सम्यग्ज्ञानमें सम्यक् संकल्प
गर्भित है, सम्यकचारित्रमें शेष छ गर्भित है । जैनसिद्धांतमें निश्चय
सम्यक्चारित्र आत्मव्यापन व समाधिको कहते हैं । इसके लिये जो

कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जैसे मन, वचन, कायकी शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्वका स्मरण। जिस तरह इस मूल पर्याय सूत्रमें समाधिबे लाभके लिये सर्व अपनेसे परसे मोह ढुंढ़ाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें वर्णन है।

जैन सिद्धांतमें समानता ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

अहमेद एदमहं, अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्ण न परदब्ब, सच्चित्ताचित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥

आसि मम पुब्बमेदं अहमेद चावि पुब्बकाळ्हि ।

होहिदि पुणोवि मज्झं, अहमेद चावि होस्सामि ॥ २६ ॥

एवंतु असभूदं आदवियब्ब करेदि सम्मूढो ।

मूदत्थं जाणतो, ण करेदि दु तं असम्मूढो ॥ २७ ॥

भावार्थ—आपसे जुदे जितने भी पर द्रव्य है चाहे वे सच्चित्त्वात्मी पुत्र मित्र आदि हों या अचित्त सोना चांदी आदि हों या मिश्र नगर देशादि हों, उनके सम्बन्धमें यह विकल्पा करना कि मैं यह हूं या यह मुझ रूप है, मैं इसका हूं या यह मेरा है, यह पहले मेरा था या मैं पूर्वकालमें इस रूप था या मेरा आगामी होजायगा था मैं इस रूप होजाऊंगा, अज्ञानी ऐसे मिथ्या विकल्प किया करता है, ज्ञानी यथार्थ तत्त्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं करता है। यहा सच्चित्त, अचित्त, मिश्रमें सर्व अपनेसे जुदे पदार्थ आगच्छ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति देवजाति व प्राणरहित सर्व पुद्गल परमाणु आदि आकाश, काल, धर्म अधर्म द्रव्य व संसारी जीवोंके सर्व प्रकारके शुभ व अशुभ भाव व

दक्षापं—केवल आप अकेला बच गया । वही मैं हूं वही मैं था वही मैं रहूंगा । मेरे सिवाय अन्य मैं नहीं हूं, न कभी था न कभी हूंगा । जैसे मूल पर्याय सूत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बताया है वैसा ही यहां बताया है । समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है—

अहमिको खलु सुद्धो, दसणणाणमडमो सयान्खी ।

पवि अत्थि मज्झ किच्चिअ अण्ण परमाणुमित्ति वि ॥ ४३ ॥

भावार्थ—मैं एक अकेला हूं, निश्चयसे शुद्ध हूँ, दर्शन व ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा ही अमूर्तीक हूँ, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई नहीं है । श्री पुण्यपादस्वामी समाधिगतकमें कहते हैं—

स्वप्पुदया यावद्गूहणीयात्कायवाक् चेतसा त्रयम् ।

ससारस्तावदेतेषा भेदाभ्यासे तु निवृत्तिः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—जबतक मन, वचन व काय इन तीनोंमेंसे किसीको भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा। बड़ातक संसार है, भेदज्ञान होनेपर शुक्ति होजायगी । बड़ा मन वचन कायमें सर्व जगतका प्रपञ्च आगया । क्योंकि विचार करनेवाला मन है । वचनोंसे कहा जाता है, शरीरसे काम किया जाता है । मोक्षका उपाय भेद विज्ञान ही है । ऐसा अमृतचंद्र आचार्य समयसारकलत्रमें कहने हैं—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्छ्रुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भावार्थ—भेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात् जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो ।

इस मूल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानको बताया है ।

(२) मज्झिमनिकाय सव्वासवसूत्र या सर्वासवसूत्र ।

इस सूत्रमें सारे अक्षरोंके संवत्सरा उपदेश गौतमबुद्धने दिया है । आत्मव और संवा शब्द इन सिद्धांतमें शब्दोंके यथार्थ अर्थमें दिखलाए गए हैं । जैनसिद्धांतमें परमाणुओंके स्क्व वनते रहते हैं उनमेंसे सूक्ष्म स्क्व कार्माणवर्गण हैं जो सर्वत्र लोकमें व्याप्त हैं । मन, वचन, कायकी क्रिया होनेसे ये अपने पास खिंच आती हैं और पाप या पुण्यरूपमें बंध जाती हैं । जिन भावोंसे ये आती हैं उनको भावासव कहते हैं व उनके आनेको द्रव्यासव कहते हैं । उनके विरोधी-गोकर्षेवाले भावोंको भावसंघर कहते हैं और कर्मवर्गणाओंके रुक जानेको द्रव्यमवर कहते हैं । इस बौद्ध सूत्रमें भावासवोंका कथन इस तरहपर किया है—मिक्षुओ ! जिन धर्मोंके मनमें करनेसे उसके भीतर अनुत्पन्न काम आसव (कामचारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न काम आसव बढ़ता है, उत्पन्न भव आसव (जन्मनेकी इच्छारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न भव अनुत्पन्न अविद्या आसव (अज्ञानरूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्या आसव बढ़ता है इन धर्मोंको नहीं करना योग्य है ।

नोट—यहां आम भाव जन्म भाव व अज्ञान भावको मूल भावासव बताकर समाधि भावमें ही पहुंचाया है, जहां निष्काम भाव है न जन्मनेकी इच्छा है न आत्मज्ञानको छोड़कर कोई आराम है । निर्विकल्प समाधिके भीतर प्रवेश कराया है । इसी लिये इसी सूत्रमें कहा है कि जो इस समाधिके बाहर होता है वह छ. दृष्टियोंके भीतर फंस जाता है ।

“ (१) मेरा आत्मा है; (२) मेरे भीतर आत्मा नहीं है, (३) आत्माको ही आत्मा समझता हूं, (४) आत्माको ही अनात्मा समझता हूँ, (५) अनात्माको ही आत्मा समझता हूं, (६) जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता (वेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेद्य) और तद्वा तद्वा (अपने) भले बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है वह यह मेरा आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अपरिवर्तनशील (अविपरिणाम धर्मा) है, अनन्त वषों तक वैसा ही रहेगा । भिक्षुओं ! इसे कहते हैं दृष्टिमत (मतवाद), दृष्टिगहन (दृष्टिका घना जंगल), दृष्टिकी मरुभूमि (दृष्टिका तार), दृष्टिका काटा (दृष्टि विशूक), दृष्टिका फंदा (दृष्टि सयोजन) । भिक्षुओं ! दृष्टिके फंदेमें फंसा जंश अनाड़ी पुरुष जन्म जरा मरण शोक, रोदन क्रंदन, दुःख दुर्मनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता । ”

नोट—ऊपरकी छः दृष्टियोंका विचार जहातक रहेगा वहातक स्वानुभव नहीं होगा । मैं हूँ वहाँ मैं नहीं हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा था कैसा रहूँगा, इत्यादि सर्व वह विकल्पजाल है जिसके भीतर कमनेसे रागद्वेष मोह नहीं दूर होता । वीतरागभाव नहीं पैदा होता है । इस कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतलब लगाते हैं कि गौतमबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूर्ण एक आत्माको जो निर्वाण स्वरूप है उसको भी नहीं मानते थे । जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वाण अभाव रूप होजायगा । यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव मानते तो मेरे भीतर आत्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहने । वास्तवमें यहा सर्व विचारोंके अभावकी तरफ संकेत है ।

यही बात जैनसिद्धांतमें समाधिज्ञातकमें इस प्रकार बताई है—

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहुः ॥ २३ ॥

यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः ।

अतीन्द्रियमनिर्देश्य तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—इन दो श्लोकोमें समाधि प्राप्त की दशाको बताया है । समाधि प्राप्तके भीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं । जिस स्वरूपसे मैं अपने ही भीतर अपने ही द्वारा अपने रूपसे ही अनुभव करता हूं, वही मैं हूं । न मैं नपुंसक हूं न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मैं एक हूं न दो हूं न बहुत हूं । जिस किसी वस्तुके अलाभमें मैं सोया हुआ था व जिसके लाभमें मैं जाग उठा वह मैं एक इन्द्रियोंसे अतीत हूं, जिसका कोई नाम नहीं है जो मात्र आपसे ही अनुभव करनेयोग्य है । समयसार कक्षमें यही बात कही है ।

य एव मुक्त्यानयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजादच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥२४॥

भावार्थ—जो कोई सर्व अपेक्षाओंके विचाररूपी पक्षपातको कि मैं ऐसा हूं व ऐसा नहीं हूं छोड़कर अपने आपमें गुप्त होकर हमेशा रहते हैं अर्थात् स्वानुभवमें या समाधिमें मगन होजाते हैं वे ही सर्व विकल्पोंके जालसे छूटकर शांत चित्त होते हुए साक्षात् अमृतका पान करते हैं । यही संवरभाव है । न यहा कोई कामना है, न कोई अन्त लेनेकी इच्छा है, न कोई अज्ञान है, शुद्ध आत्मज्ञान है । यही मोक्षमार्ग है ।

इसी सूत्रमें बुद्ध वचन है “जो यह ठीकसे मनमें करता है कि यह दुःख है, यह दुःख समुदय (दुःखका कारण) है, यह दुःखका

निरोध है, वह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग (प्रतिपद) है उसके तीन संयोजन (बन्धन) छूट जाते हैं । (१) सक्काय दिट्ठी, (२) विचिकिच्छा, (३) शीलव्रत परामोसो अर्थात् सक्काय दृष्टि (निर्वाणरूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकित्सा—(आपमें संशय) शीलव्रत परामर्श (शील और व्रतोंको ही पालनेसे मैं मुक्त होजाऊंगा यह अभिमान) ।”

इसका भाव यही है कि जहातक निर्वाणको नहीं समझा कि वहही दुःखका नाशक है वहातक संसारमें दुःख ही दुःख है । अविद्या और तृष्णा दुःखके कारण है, निर्वाणका प्रेम होते ही संसारकी सर्व तृष्णा मिट जाती है । निर्वाणका उपाय सम्यग्समाधि है । वह तब ही होगी जब निर्वाणके सिवाय किसी आपको आपरूप न माना जावे व निर्वाणमें संशय न हो व बाहरी चारित्र व्रत शील उपवास आदि बहकार छोड़ा जावे । परमार्थ मार्ग सम्यग्समाधि भाव है । इसी स्थल पर इस सूत्रमें लेख है—भिक्षुओ ! यह दर्शनसे प्रहातत्व आवब कहे जाते हैं । यहा दर्शनसे मतलब सम्यग्दर्शनसे है । सम्यग्दर्शनसे मिथ्या-दर्शनरूप आवबभाव रुक जाता है, यही बात जैन सिद्धांतमें कही है—

श्री उमास्वामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“मिथ्यादर्शनविरतिप्रमादकषाययोगाबन्धहेतवः” ॥१-८॥ अ०

“शक्काकाश्चाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसा सस्तवाः सम्यग्दृष्टेरती-
चाराः” ॥ २३-७ अ० ॥

भावार्थ—कर्मोंके आसब तथा बंधके कारणभाव पांच है—(१) मिथ्यादर्शन, (२) हिंस १, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह पांच अवि-

रति, (३) प्रमाद, (४) क्रोधादिकपाय, (५) मन वचन कायकी क्रिया । जिसको आत्मतत्त्वका सच्चा श्रुद्धान् होगया है कि वह निर्वाणरूप है, सर्व सासारिक प्रपंचोंसे शून्य है, रागादिरहित है, परमशांत है, परमानंदरूप है, अनुभवगम्य है उसीके ही सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है तब उसके भीतर पांच दोष नहीं रहने चाहिये । (१) शंका—तत्त्वमें संदेह । (२) काक्षा—किसी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, अविनाशी निर्वाणको ही उपादेय या ग्रहणयोग्य न मानके सासारिक सुखकी बाछाका होना, (३) विचिकित्सा—ग्लानि—सर्व वस्तुओंको यथार्थ रूपमें समझकर किसीसे द्वेषभाव रखना (४) जो सम्यग्दर्शनसे विरुद्ध मिथ्यादर्शनको रखता है उसकी मनमें प्रशंसा करना (५) उसकी वचनसे स्तुति करना ।

उसी सेवासवसूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे संवत्सरा प्रहातत्व आसव है । भिक्षुओं—यहा कोई भिक्षु ठीकसे जानकर चक्षु इन्द्रियमें समय करके विहरता है तब चक्षु इन्द्रियसे असंयम करके विहरनेपर जो पीडा व दाह उत्पन्न करनेवाले आसव हो तो वे चक्षु इन्द्रियमें सबगुक्त होनेपर विहार करते नहीं होते । इसी तरह श्रोत्र इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय, काय (स्पर्शन) इन्द्रिय, मन इन्द्रियमें समय करके विहरनेसे पीडा व दाहकारक आसव उत्पन्न नहीं होते । "

भावार्थ—यहा यह बताया है कि पांच इन्द्रिय तथा मनके विषयोंमें रागभाव करनेमें जो आसव भाव होते हैं वे आसव पांच इन्द्रिय और मनके रोक लेनेपर नहीं होने हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी इन्द्रियोंके व मनके विषयोंमें रमनेसे आसव

होना बताया है व उनके रोकनेसे संवर होता है ऐसा दिखाया है । इन छहोंके रोकनेपर ही समाधि होती है ।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिगतक्रमें कहते हैं—

सर्वेन्द्रियाणि सम्यग्स्निमितेनान्तरात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥

भावार्थ—जब सर्व इन्द्रियोको संयममें लाकर भीतर स्थिर-
होकर अन्तर्गत्मा या सम्यग्दृष्टि जिस क्षण ओकुछभी अनुभव करता
है वही परमात्माका या शुद्धात्माका स्वरूप है ।

आगे इसी मर्वास्त्रवत्सूत्रमें कहा है—भिक्षुओं! “यदा भिक्षु ठीकसे
जानकर सर्दों गर्मी, मूख प्यास, मक्खी मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्पा-
दिके आघातको सहनेमें समर्थ होता है, बाणीसे निकले दुर्वचन तथा
शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक अवाञ्छित, अरु-
चिकर प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है ।
जिनके अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) ढाह और पीड़ा देनेवाले
आस्रव उत्पन्न होते हैं और अधिवासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं
होते । यह अधिवासना द्वारा प्रहातव्य आस्रव कहे जाते हैं ।”

यहां पर परीषहोंके जीतनेको संवर भाव कहा गया है । यही
बात जैनसिद्धांतमें कही है । वहां संवरके लिये श्री उमास्वामी महारा-
जने तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है—

“आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिषमर्मानुपेक्षा-
परीषद्वचनचारित्र्यैः ” ॥ २—अ० ९ ॥

भावार्थ—आस्रवका रोकना संवर है । वह संवर गुप्ति- (मन,
वचन, कावको बश रखना), समिति (भलेप्रकार बर्तना, देखकर

चलना आदि), धर्म (क्रोधादिको जीतकर उत्तम क्षमा आदि), अनुप्रेक्षा (संसार अनित्य है इत्यादि भावना), परीषद जय (कष्टोंको जीतना) तथा चारित्र (योग्य व्यवहार व निश्चय चारित्र समाधिभाव) से होता है ।

“सुत्तिनपासाशीतोष्णदशमशकनारन्यारतिस्त्रीचर्यानिषयाश्लया-
क्रोशवषयाचनाऽलामरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्ज-
नानि ॥ ९-अ० ९ ॥

भावार्थ-नीचे लिखी बाइस बातोंको शांतिसे सहना चाहिये—
(१) भुख, (२) प्यास, (३) शर्दी, (४) गर्मी, (५) ठास मच्छर,
(६) नम्रता, (७) अरति (ठीक मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८)
स्त्री (स्त्री द्वारा मनको डिगानेकी क्रिया), (९) चलनेका कष्ट, (१०)
बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आक्रोश—गाली दुर्वचन,
(१३) वध या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१४) याचना (मागना नहीं),
(१५) अलाम—मिक्षा न मिलनेपर ग्वेद, (१६) रोग—पीडा, (१७)
तृण स्पर्श—काटेदार झाड़ीका स्पर्श (१८) मल—शरीरके मैले होनेपर
ग्लानि (१९) आदर निरादर (२०) प्रज्ञा—बहु ज्ञान होनेपर घमंड
(२१) अज्ञान—रोगपर खेद (२१) अदर्शन—ऋद्धि सिद्ध न होनेपर
श्रद्धानका बिगाडना ” जैन साधुगण इन बाईस बातोंको जीतते हैं
तब न जीतनेसे जो आसव होता सो नहीं होता है ।

इसी सर्वास्व सूत्रमें है कि भिक्षुओ ! कौनसे विजोदन (हटाने)
द्वारा प्रहातव्य आसव है । भिक्षुओ ! यहां (एक) भिक्षु ठीकसे
जानकार उत्पन्न हुए । काम वितर्क (काम वासना सम्बन्धी संकल्प
विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोड़ता है, हटाता है, अलग

करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए व्यापाद वितर्क (द्रोहके ख्याल) का, उत्पन्न हुए, विहिंसा वितर्क (अति हिंसाके ख्याल) का, पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले, पापी विचारों (धर्मों) का स्वागत नहीं करता है । भिक्षुओं ! जिसके न हटनेसे दाह और पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होते । जैन सिद्धांतके कहे हुए आस्रव भावोंमें कषाय भी है जैसा ऊपर लिखा है कि मिद्व्यात्त, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पांच आस्रवभाव हैं । क्रोध, मान, माया, लोभसे विचारोंको रोकनेसे कामभाव, द्वेषभाव, हिंसकभाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते हैं । इसी सर्वास्त्रव सूत्रमें है कि भिक्षुओं ! कौनसे भावना द्वारा प्रहातव्य आस्रव है ? भिक्षुओं ! ब्रह्म (एक) भिक्षु ठीकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग-युक्त, निरोधयुक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है । ठीकसे जानकर स्मृति, धर्मेविचय, वीर्यविचय, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा संबोध्यंगकी भावना करता है ।

नोट—संबोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उसके लिये जो अंग उपयोगी हो उनको संबोध्यंग कहते हैं, वे सात हैं—स्मृति (सत्यका स्मरण), धर्मेविचय (धर्मका विचार), वीर्यविचय (अपनी शक्तिका उपयोग करनेका विचार), प्रीति (स्तोष), प्रश्रब्धि (शान्ति), समाधि (चित्तकी एकाग्रता), उपेक्षा (वैराग्य) ।

मन सिद्धांतमें संवरके कारणोंमें अनुप्रेक्षाको ऊपर कहा गया है । बारवार विचारनेको या भावना करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं ।

वे भावनाएं बारह हैं उनमें सर्वस्व सूत्रमें कही हुई भावनाएं

गर्भित होजाती है। १-अनित्य (संसारकी अवस्थाएं नाशवन्त है), २-अशरण (मरणसे कोई रक्षक नहीं है, ३-संसार (संसार दुःख-मय है), ४-एकत्व (अकेले ही सुख दुःख भोगना पड़ता है आप अकेला है सर्व कर्म आदि भिन्न है), ५-अन्यत्व (शरीरादि सब आत्मासे भिन्न है) ६-अशुचित्व (मानवका यह शरीर महान अप-वित्र है), ७-आस्रव (कर्मोंके आनेके क्या २ भाव है), ८-संवर (कर्मोंके रोकनेके क्या क्या भाव है) ९-निर्जेरा (कर्मोंके क्षय करनेके क्या २ उपाय है), १०-लोक (जगत जीव अजीव द्रव्योंका समूह अकृत्रिम व अनादि अनंत है) ११-बोधिदुर्लभ (रत्नत्रय धर्मका मिलना दुर्लभ है), १२-धम (आत्माका स्वभाव धर्म है) । इन १२ भावनाओंके चिन्तनसे वैराग्य छाजाता है-परिणाम शांत होजाते हैं ।

नोट-पाठकगण देखेंगे कि अस्वभाव ही संसार त्रयणके कारण है व इनके रोकनेहीसे संसारका अंत है । यह कथन जैन सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांतका एकसा ही है । इस सर्वास्रव सूत्रके अनुसार जैन सिद्धांतमें भावास्रवोंको बताकर उनसे कर्म पुद्गल खिंच-कर आता है, वे पुद्गल पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ चले आए हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरके साथ बंध जाते हैं । और अपने विपाक पर फल देकर या बिना फल दिये झड़ जाते हैं । यह कर्म सिद्धांतकी बात यहा इस सूत्रमें नहीं है ।

जैन सिद्धांतमें आस्रवभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए हैं उनका स्पष्ट वर्णन यह है-

आसन्नवभाव ।

(१) मिथ्यादर्शन

(२) अविरति हिंसादि

संवरभाव ।

सम्यग्दर्शन

५ व्रत—अहिंसा, अत्य, अचौर्य,
ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग,
या १२ अविरतिभाव,
पाच इंद्रिय व मनको न
रोकना तथा पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, वनस्पति
तथा त्रसकायका विराज्ज

(३) प्रमाद (असावधानी)

अपमाद

(४) कषाय—क्रोध, मान, माया,
लोभ ।

वीतरागभाव

(५) योग—मन, वचन, कायकी
क्रिया ।

योगोंकी शुद्धि

विशेष रूपसे संवरके भाव कहे है—

(१) शुद्धि—मन, वचन, कायको रोकना ।

(२) समिति पाच—(१) देखकर चलना । २) शुद्ध वाणी
कहना । (३) शुद्ध भोजन करना । (४) देखकर रखना उठाना ।
(५) देखकर भक्तपुत्र करना ।

(३) धर्म दश—(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव (कोमलता),
(३) उत्तम आर्जव (सरलता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच
(पवित्रता) (६) उत्तम संयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग

या दान, (९) उत्तम आर्किचन (ममत्व त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ।

(४) अनुप्रेक्षा—भावना चारह—नाम ऊपर कहे हैं ।

(५) परीषह जय—ब्राह्म परीषह जीतना—नाम ऊपर कहे हैं ।

(६) चारित्र्य—पात्र (१) सामायिक या समाधि भाव—शांत भाव, (२) छेदोपस्थापन, समाधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) परिहार विशुद्धि—विशेष हिंसाका त्याग, (४) सूक्ष्म साधना—अत्यल्प लोभ शेष, (५) यथारूपात—नमूनेदार वीतराग भाव । इन संवरके भावोंको जो साधु पूर्ण पालता है उसके कर्म पुद्गलका आना बिल्कुल बंद होजाता है । जितना कम पालता है उतना कर्मोंका आस्रव होता है । अभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको आन्वकारक भावोंसे बचकर संवर भावमें वर्तना योग्य है ।

(३) मज्झिमनिकाय—भय भैरव सूत्र चौथा ।

इम सूत्रमें निर्भय भावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन बचन कायमें शुद्ध होते हैं व परम निष्कल्प समाधि भावके अभ्यासी होते हैं वे वनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते ।

एक ब्रह्मणसे गौतमबुद्ध वार्तालाप कर रहे हैं—

ब्रह्मण कहता है—“हे गौतम ! कठिन है अरण्यवन खंड और सूनी कुटिया (शय्यासन), टुफ़्फ़र है एकाग्र रमण, समाधि न प्राप्त होनेपर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको अकेला या यह वन मानो हर लेता है । ”

गौतम—ऐसा ही है ब्रह्मण ! सर्वबोधि (परम ज्ञान) प्राप्त होनेसे पहले बुद्ध न होनेके वक्त, जब मैं बोधिमत्त्व (ज्ञानका उन्मैद-

चार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है अरण्यवास । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त श्रमण या ब्राह्मण अरण्यका सेवन करते हैं, अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके कारण वह आप श्रमण—ब्राह्मण बुरे भय भैरव (भय और भीषणता) का आह्वान करते हैं । (लेकिन) मैं तो अशुद्ध कायिक कर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूँ । मेरे कायिक कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य अरण्य सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । ब्राह्मण अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कर्मके भावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । इसी तरह जो कोई अशुद्ध वाचिक कर्मवाले, अशुद्ध मानसिक कर्मवाले, अशुद्ध आजीविकावाले श्रमण ब्राह्मण अरण्य सेवन करते हैं वे भयभैरवको बुलाते हैं । मैं अशुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु शुद्ध वाचिक, मानसिक कर्म, व आजीविकाके भावको अपने भीतर देखकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । हे ब्राह्मण ! तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण लोभी काम (वासनाओं) में तीव्र रागवाले बनका सेवन करते हैं या हिंसा-युक्त—व्यापन्न चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्पवाले या स्त्यान (शारीरिक आलस्य) मृद्धि (मानसिक आलस्य) से प्रेरित हो, या उद्धत और अशांत चित्तवाले हो, या लोभी, कांक्षावाले और संशयालु हो, या अपना उत्कर्ष (वढ़प्पन चाहने) वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो, या जड़ और मीरु प्रकृतिवाले हो,

या लाभ, सत्कार प्रशंसाकी चाहना करते हों, या आकर्षक उद्योगहीन हो, या नष्ट स्मृति हो और सूझसे वंचित हो, या व्यग्र और विभ्रान्त चित्त हो, या पुष्पुह (अज्ञानी) मेढ़-गुंगे जैसे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोषोंके कारण अकुशल भय भैरवको बुलाते हैं । मैं इन दोषोंसे युक्त हो वनका सेवन नहीं कर रहा हूँ । जो कोई इन दोषोंसे मुक्त न होकर वनका सेवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । इस तरह हे ब्राह्मण ! अपने भीतर निर्लोभताको, मैत्रीयुक्त चित्तको, शारीरिक व मानसिक आलस्यके अभावको, उपशांत चित्तपनेको, निःशंक भावको, अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्मयताको, अल्प इच्छाको, वीर्यपनेको, स्मृति सयुक्तताको, समाधि सम्पदाको, तथा प्रज्ञासम्पदाको देखता हुआ मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ ।

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अभिलक्षित (प्रसिद्ध) रातिया है जैसे पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्टमीकी रातें हैं वैसी रातोंमें जो यह भयप्रद रोमाचकारक स्थान है जैसे आरामचैत्य, वनचैत्य, वृक्षचैत्य, वैसे शयनासनोंमें विहार करनेसे शायद तब भयभैरव देखूँ । तब मैं वैसे शयनासनोंमें विहार करने लगा । तब ब्राह्मण ! वैसे विहरते समय मेरे पास मृग आता था या मोर काठ गिरा देता या हवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें जरूर होता कि यह वही भय भैरव आ रहा है । तब ब्राह्मण मेरे मनमें होता कि क्यों मैं दूसरेसे भयकी आकांक्षामें विहर रहा हूँ ? क्यों न मैं जिस जिस अवस्थामें रहता । जैसे मेरे पास वह भयभैरव आता है

वैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भयभैरवको हटाऊँ । जब ब्राह्मण ! टहलते हुए मेरे पास भयभैरव आता तब मैं न खड़ा होता, न बैठता, न लेटता । टहलते हुए ही उस भयभैरवको हटाता । इसी तरह खड़े होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव आता मैं वैसा ही रहता, निर्भय रहता ।

ब्राह्मण ! मैंने अपना वीर्य या उद्योग आरंभ किया था । मेरी मूढ़ता रहित स्मृति जागृत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकूलता रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाम्र [या] । (१) सो मैं कामोंसे रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सबितर्क और सबिचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होनेपर भीतरी शांत व चित्तको एकाम्रता वाले वितर्क रहित विचार रहित प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते जिमे आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख विहारी कहते हैं उस तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । (४) फिर सुख दुःखके परित्यागसे चित्तोल्लास व चित्त सतापके पहले ही अस्त होजानेसे, सुख दुःख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि होजाती है, इस चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा ।

सो इसप्रकार चित्तके एकाम्र, परिशुद्ध, अंगण (मल) रहित, मृदुभूत, स्थिर, और समाधियुक्त होजानेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके लिये मैंने चित्तको झुकाया । इसप्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा । इसप्रकार प्रमाद

रहित व आत्मसंयम युक्त विहरते हुए, रातके पहले पहरमें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । सो इसप्रकार चित्तको एकाग्र व परिशुद्ध होनेपर प्राणियोंके मरण और जन्मके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । मो मैं अमानुष, विशुद्ध, दिव्यचक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुर्वर्ण, सुगति-वाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने लगा । कर्मानुसार (यथा कम्मवगे) गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने लगा ।

जो प्राणवारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयौके निन्दक मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि कर्मको रखनेवाले (मिथ्यादृष्टि कम्म समादाना) ये वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद दुर्गति पतन, नर्कमें प्राप्त हुए हैं । जो प्राणवारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त आयौके अनिन्दक सम्यक्दृष्टि (सच्चे सिद्धांतवाले) सम्यक्दृष्टि सम्बन्धी कर्मको करनेवाले (सम्मदिट्ठी कम्म समादाना) वे काय छोड़नेपर मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इसप्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्यचक्षुसे प्राणियोंको पहचानने लगा । रातके मध्यम पहरमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आस्रवोंके बर्णके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । यह दुःख है, यह दुःखका कारण है, यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका साधन (दुःनिरोध, गामिनीप्रतिपद्,) इसे यथार्थसे जान लिया । यह आस्रव है, यह आस्रवका कारण है, यह आस्रव निरोध है, यह आस्रव निरोधका साधन है यथार्थ जान लिया । सो इसप्रकार

देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके आस्रवोंसे मुक्त होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ । " जन्म स्वतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना था सो करलिया, अब बहा करनेके लिये कुछ शेष नहीं है " इस तरह रात्रिके अंतिम पहरमे यह मुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई, तम विघटा, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा उनको होता हो जो अप्रमत्त उद्योगशील तत्त्वज्ञानी है ।

नोट—ऊपरका कथन पढ़कर कौन यह कह सक्ता है कि गौतम बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (annihilation) रूप है, यह बात बिल्कुल समझमे नहीं आती । निर्वाण सद्भाव रूप है, वह कोई अनिर्वचनीय अजर अमर शांत व आनन्दमय पदार्थ है ऐसा ही प्रतीतिमे आता है । वास्तवमे उसे ही जैन लोग सिद्ध पद शुद्ध पद, परमात्म पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं । इसी सूत्रमे कहा है कि परमज्ञान प्राप्त होनेके पहले मैं ऐसा था । वह परमज्ञान वह विज्ञान नहीं होसक्ता जो पांच इंद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, संज्ञा, सस्कारसे विज्ञान होता है । इस पंचस्कन्धीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जैन लोग शुद्ध ज्ञान वा केवलज्ञान कह सक्ते हैं । इस सूत्रमे यह बताया है कि जिन साधुओंका या संतोंका अशुद्ध मन, वचन, कायका आचरण है व जिनका भोजन अशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है । परन्तु जिनका मन वचन कायका चारित्र्य व भोजन शुद्ध है व जो लोभी नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, आकसी नहीं हैं, उद्वत नहीं है, संशय

सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं है, भीरु नहीं है, सत्कार व लाभके मूखे नहीं है, स्मृतिवान है, निराकुल हैं, प्रज्ञावान हैं उनको वनमें मय नहीं प्राप्त होता, वे निर्भय हो वनमें विचरते हैं । समाधि और प्रज्ञाको सम्पदा बताई है । किसकी सम्पदा—अपने आपकी—निर्वाणको सर्व परसे भिन्न जाननेको ही प्रज्ञा या मेदविज्ञान कहते हैं । फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्थके साथ एकाग्र होजाना यही समाधि है, यही बात जैन सिद्धातमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि प्राप्त होती है ।

फिर बताया है कि चौदस, अष्टमी, व पूर्णमासीकी रातको नौतमबुद्ध वनमें विशेष निर्भय हो समाधिका अभ्यास करते थे । इन रातोंको प्रसिद्ध कहा है । जैन लोगोंने चौदस अष्टमीको पर्व मानकर मासमें ४ दिन उपवास करनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास करनेका कथन है । कोई कोई श्रावक भी इन रातोंमें वनमें ठहर विशेष ध्यान करते हैं । सम्यग्दृष्टी कैसा निर्भय होता है यह बात भलेप्रकार दिखलाई है । यह बात झलकाई है कि निर्भयपना उसे ही कहते हैं जहां अपना मन ऐसा शांत सम व निराकुल हो कि आप जिस स्थितिमें हो वैसा ही रहते हुए निःशंक बना रहे । किसी मयको आने देखकर जग भी भागनेकी व घबड़ानेकी चेष्टा न करे तो वह मयप्रद पशु आदि भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं शांत होजाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं । निर्भय होकर समाधिभावका अभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानको जागृत किया गया था । (१) जिसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितर्क व विचार भी हो, कुछ चिन्तवन भी हो, यह पहला ध्यान है । (२)

फिर वितक व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह जावे यह दूसरा ध्यान है । (३) फिर प्रीति सम्बंधी राग चला जावे वैराग्य बढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका अनुभव हो सो तीसरा ध्यान है । (४) वैराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकाग्र स्मरण हो सो चौथा ध्यान है । ये चार ध्यानकी श्रेणिया हैं जिनको गौतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी प्रकार जैन सिद्धांतमें सरागध्यान व बीतराग ध्यानका वर्णन किया है । जितना जितना राग घटता है ध्यान निर्मल होता जाता है ।

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म-संबन्धी होनेसे गौतमबुद्धको अपने पूर्व भव स्मरणमें आए फिर दूसरे प्राणियोंके जन्म मरण व कर्तव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या-दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नर्क गया व सम्यग्दृष्टी जीव मन वचन कायके सुभाचारसे स्वर्ग गया । यहा मिथ्यादृष्टी शब्दके साथ कर्म शब्द लगा है । जिसके अर्थ जैन सिद्धान्तानुसार मिथ्यात्व कर्म भी होसके हैं । जैन सिद्धांतमें कर्म पुद्गलके स्कंध लोकव्यापी है उनको यह जीव जब स्वीचकर बाधता है तब उनमें कर्मका स्वभाव पढता है । मिथ्यात्व भावसे मिथ्यात्व कर्म बंध जाता है । तथा सम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाको निर्मल नहीं रखता है । इस अपने व दूसरोंके पूर्वकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धांतने माना है । फिर बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने दुःख व दुःखके कारणको व आसव व आसवके कारणको, दुःख व आसव निरोधको तथा दुःख व आसव निरोधके साधनको भले प्रकार जान लिया तब मैं सर्व इच्छाओंसे, जन्म

धारणके भावसे व सर्व प्रकारकी अविद्यासे मुक्त होगया । ऐसा मुक्तको भीतरसे अनुभव हुआ । ब्रह्मचर्य माव जम गया । ब्रह्म भावमें लय होगया । यह तीसरी विद्या स्वरूपानन्दके लाभकी बताई है ।

यहातक गौतमबुद्धकी उन्नतिकी बात कही है । इस सूत्रमें निर्भय रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी महिमा बताई है । यह दिव्यज्ञान न कि पूर्वका स्मरण हो व समाधिमें आनन्द ज्ञान हो उस विज्ञानसे अवश्य भिन्न है जिसका कारण पाच इन्द्रिय व मन द्वारा रूपका ग्रहण है, फिर उसकी वेदना है, फिर संज्ञा है, फिर संस्कार है, फिर विज्ञान है । वह सब अशुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है । इसमें यह दिव्यज्ञान अवश्य विलक्षण है । जब यह बात है तब जो इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निर्वाणमें अज्ञात अमर रूपमें रहता है । सद्भावरूप निर्वाण सिवाय शुद्धात्माके स्वभावरूप पदके और क्या होसक्ता है, यही बात जैन सिद्धांतसे मिल जाती है ।

जन सिद्धांतके वाक्य—तत्त्वज्ञानी सम्यग्दृष्टीको सात तरहका भय नहीं करना चाहिये । (१) इस लोकका भय—जगतके लोग नाराज होजायेंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परलोकका भय—मरकर दुर्गतिमें जाऊंगा तो कष्ट पाऊंगा, (३) वेदनाभय—रोग होजायगा तो क्या करूंगा, (४) अरक्षा भय—कोई मेरा रक्षक नहीं है मैं कैसे जीऊंगा (५) अशुप्ति भय—मेरी वस्तुएँ कोई उठा लेगा मैं क्या करूंगा (६) मरण भय—मरण आयगा तो बड़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात् भय—कहीं दीवाल न गिर पड़े भूचाल न आवे । मिथ्यादृष्टिकी शरीरमें आसक्ति

होती है, वह इन भयोंको नहीं छोड़ सकता है । सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी है, आत्माके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, ससारकी अनित्य अवस्थाओंको अपने ही चापे हुए कर्मका फल जानकर उनमें होनेपर आश्चर्य या भय नहीं मानता है । अब यथाशक्ति गेगादित्ते वचनेका उपाय रखता है परन्तु डायरभाव चित्तसे निकाल देता है । वीर सिपाहीके समान संसारमें रहता है, आत्मसंयमी होकर निर्भय रहता है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयमार कलशमें सात भयोंके दूर रहनेकी बात सम्यग्दृष्टीके लिये कही है । उसका कुछ दिग्दर्शन यह है—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते परं ।

यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचढ्वैलोक्यमुक्ताध्वनि ॥

सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शङ्का विहाय स्वयं ।

जानतः स्वमवध्यवोद्यवपुष वोधाच्छययन्ते न हि ॥ २२-७ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ है कि जहां व जब ऐसा अवसर हो कि वज्रके समान आपत्ति आरही हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन लोकके प्राणी भयसे भागकर मार्गको छोड़ दें तब भी वे अपनी पूर्ण स्वाभाविक निर्भयताके साथ रहते हैं । स्वयं शंका रहित होते हैं और अपने आपको ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे आत्माका कोई वध कर नहीं सकता । ऐसा जानकर वे अपने ज्ञानस्वभावसे किंचित् भी पतन नहीं करते हैं ।

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः क्लिष्टास्यात्मनो ।

ज्ञानं तत्स्वयमेव ज्ञास्यततया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो ।

निश्चिन्नाः सततं स्वयं स साहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥

भावार्थ—बाहरी इन्द्रिय बलादि प्राणोंके नाशको मरण कहते हैं किंतु इस आत्माके निश्चय प्राण ज्ञान है । वह ज्ञान सदा अविनाशी है उसका कभी छेदन भेदन नहीं होसक्ता । इसलिये ज्ञानियोंको मरणका कुछ भी भय नहीं होता है—निशंक रहकर सदा ही अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रहते हैं ।

पंचाध्यायीम भी कहा है—

परत्रात्मानुभूतेष्वै विना मीतिः कुतस्तनी ।

मीतिः पर्यायमृद्धाना नात्मतत्त्वैकचेतसाम् ॥ ४९५ ॥

भावार्थ—पर पदार्थोंमें आत्मापनेकी बुद्धिके विना भय कैसे होसक्ता है ? जो शरीरमें आसक्त मृद प्राणी है उनको भय होता है केवल शुद्ध आत्माके अनुभव करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंको भय नहीं होता है ।

ध्यानकी सिद्धिके लिये जैसे निर्भयताकी जरूरत है वैसे ही अशुद्ध भावोंको—क्रोध, मान, माया, लोभको हटानेकी जरूरत है ऐसा ही बुद्ध सूत्रका भाव है । इन सब अशुद्ध भावोंको राग द्वेष मोहमें गर्भित करके श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यसंग्रह ग्रंथमें कहते हैं—

मा मुज्झह मा गज्जह मा दुस्सह इड्ढणिट्ठअत्थेसु ।

थिरमिच्छह जई चित्तं विचित्तप्पाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥

भावार्थ—हे भाई । यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी सिद्धिके लिये चित्तको स्थिर करना चाहता है तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें मोह मत कर, राग मत कर, द्वेष मत कर । समभावको प्राप्त हो ।

श्री देवसेन आचार्यने तत्त्वसारमें कहा है—

इदियविसयविरामे मणस्स णिल्लहरण हवे जइया ।

तइया त अविज्जप्प ससरुवे जप्पणो त तु ॥ ६ ॥

समणे णिच्चलमूये णट्ठे सव्वे वियप्पसदोहे ।

थको सुद्धसहावो अवियप्पो णिच्चो णिच्चो ॥ ७ ॥

भावार्थ—पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा न रहनेपर जब मन बिध्वंश होजाता है तब अपने ही स्वरूपमें अपना निर्विकल्प (निर्वाण रूप) स्वरूप झलकता है । जब मन निश्चल होजाता है और सर्व विकल्पोंका समूह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वभावमें निश्चल स्थिर अविनाशी निर्विकल्प तत्त्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) झलक जाता है । और भी कहा है—

ज्ञाणद्विजो हू जोई जइ णो सम्बेय णिययजप्पाणं ।

तो ण लहइ तं सुद्धं भग्गविहीणो जइ रायण ॥ ४६ ॥

देहसुहे पडिबद्धो जेण य सोतेण लहइ ण हू सुद्ध ।

तच्चं विचाररहिय णिच्च चिय ज्ञायमाणो हू ॥ ४७ ॥

भावार्थ—ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं प्राप्त करे तो वह शुद्ध स्वभावको नहीं पहुँचेगा जैसे—भाग्यहीन रत्नको नहीं पा सकता । जो देहके सुखमें लीन है वह विचार रहित अविनाशी व शुद्ध तत्त्वका ध्यान करता हुआ भी नहीं पासक्ता है—

श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुसासनमें कहते हैं—

सोऽयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृत ।

एतदेव समाभिः स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

माध्यस्थ्य समतोपेक्षा वैराग्य साम्यमस्पृहः ।

वैतृष्यं परमः शान्तिरित्येकोऽयोंऽभिधीयते ॥ १३८ ॥

भावार्थ—जो कोई सपरसी भाव है उसीको एकीकरण या ऐक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस लोकमें भी दिव्य शक्तिया प्रगट होती हैं और परलोकमें भी उच्च अवस्था होती है ।

माध्यस्थभाव, समता, उपेक्षा, वैराग्य, माम्य, निस्पृहभाव तृष्णा रहितपना, परमभाव, शांति इन सबका एक ही अर्थ है । जैन सिद्धांतमें ध्यान सम्बंधी बहुत वर्णन है, व्यानहीसे निर्वाणकी सिद्धि बताई है । द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुविह पि मोक्खहेउ ज्ञाणे पाढणदि ज मुणी णियमा ।

तस्मा पयत्तचित्ताज्जयं ज्ञाणे समवमसह ॥ ४७ ॥

भावार्थ—निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमार्ग अहिंसावी व्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको आत्मध्यानमे मिल जाने हैं इसलिये प्रयत्नचिंत होकर तुम सब ध्यानका भलेप्रकार अभ्यास करो ।

(४) मज्झिमनिकाय—अनङ्गण सूत्र ।

आयुपमान् सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं—लोकमें चार प्रकारके पुद्गल या व्यक्ति हैं । (१) एक व्यक्ति अंगण (चित्तमल) सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे वही जानता । (२) कोई व्यक्ति अंगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे जानता है । (३) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे नहीं जानता है । (४) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है इसे ठीकसे जानता है ।

इनमेंसे अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें पहला व्यक्ति हीन है, दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस बातको ठीकसे जानता है । इसी तरह अंगण रहित दोनोंमेंसे पहला हीन है । दूसरा श्रेष्ठ है जो अंगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है । इसका हेतु यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं जानता है । वह उस अंगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारम्भ न करेगा । वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा जैसे—कासेकी थाली रज और मलसे लित ही कसेरेके यहासे भर लाई जाये उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कासेकी थाली कालांतरमें और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो अंगण होते हुए उसे ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा ।

जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे भीतर मल है वह उस मलके नाशके लिये वीर्यारम्भ कर सक्ता है, वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा । जैसे रज व मलसे लित कासेकी थाली लाई जाये, मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, उसे कचरेमें न डाले तब वह वस्तु कालांतरमें अधिक परिशुद्ध होजायगी ।

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ भी उसे ठीकसे नहीं जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमित्तोंके मिलनेपर उनकी ओर मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिपट जायगा—वह राग, द्वेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैसे बाजारसे कासेकी थाली शुद्ध लाई जावे परन्तु उसका मालिक न उसका उपयोग करे,

न उसे साफ रखें—कचरेमें ढाकदे तो यह थाली कालातरमें मैली होजायगी ।

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ ठीकसे जानता है वह मनोज्ञ निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुकाएगा तब वह रांगसे' छिन्न न होगा। वह रागद्वेष मोहरहित होकर, अंगणरहित व निर्मलचित्त हो मरेगा जैसे—शुद्ध कासेकी थाली कसेरेके यहासे लाई जावे। मालिक उसका उपयोग करें, साफ रखें उसे कचरेमें न डाले तब वह थाली कालातरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल होजायगी ।

तब भोगलापनने प्रश्न किया कि अंगण क्या वस्तु है ? तब सारिपुत्र कहते हैं—पाप, वुराई व इच्छाकी परतंत्रताका नाम अंगण है, उसके कुछ दृष्टांत नीचे प्रकार हैं—

(१) हो सकता है कि किसी भिक्षुके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हो कि मैं अपराध करू तथा कोई भिक्षु इस बातको न जाने। कदाचित् कोई भिक्षु उस भिक्षुके बारेमें जान जावे कि हमने आपत्ति की है तब वह भिक्षु यह सोचे कि भिक्षुओंने मेरे अपराधको जान लिया। औ(मनमें कुपित होवे, नाराज होवे, यही एक तरहका अंगण है ।

(२) हो सकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूं लेकिन भिक्षु मुझे अकेले हीमें दोषी ठहरावे, संघमें नहीं, कदाचित् भिक्षुगण उसे संघके बीचमें दोषी ठहरावे, अकेलेमें नहीं। तब वह भिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह जो कोप है वही एक तरहका अंगण है ।

(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूँ, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं । कदाचित् दूसरेने दोष ठहराया इस बातसे वह कुपित होजावे, यह कोप एक तरहका अंगण है ।

(४) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ता (बुद्ध) मुझे ही पूछ पूछकर धर्मोपदेश करें दूसरे भिक्षुको नहीं । कदाचित् शास्ता दूसरे भिक्षुको पूछकर धर्मोपदेश करे उसको नहीं, इस बातसे वह भिक्षु कुपित होजावे, यह कोप एक तरहका अंगण है ।

(५) होसकता है कि कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं ही आराम (आश्रम) में आये भिक्षुओंको धर्मोपदेश करूँ दूसरा भिक्षु नहीं । होसकता है कि अन्य ही भिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐसा सोचकर वह कुपित होजावे । यही को । एक तरहका अंगण है ।

(६) होसकता है किसी भिक्षुको यह इच्छा हो कि भिक्षु मेरा ही सत्कार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं । होसकता है कि भिक्षु दूसरे भिक्षुकी सत्कार पूजा करे इससे वह कुपित होजावे यह एक तरहका अंगण है । इत्यादि ऐसी ही वृत्तियों और इच्छाकी पर-
तंत्रताओंका नाम अंगण है । जिस किसी कि भिक्षुकी यह वृत्तियाँ नष्ट नहीं दिखाई पड़ती है सुनाई देती है, चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षालभोजी आदि हो उसका सत्कार व मान स ब्रह्मचारी नहीं करते क्योंकि उसकी वृत्ति नष्ट नहीं हुई है । जैसे कोई एक निर्मल कासेकी थाली बाजारसे लावे, फिर उसका मालिक उसमें मुँदें साप, मुँदें बुत्ते या मुँदें मनुष्य (के मांस) को भरकर

दूसरी कांसेकी थालीसे ढककर बाजारमें रख दें उसे देखकर लोग कहे कि अहो ! यह चमकता हुआ क्या रखता है। फिर ऊपरकी थालीको उठाकर देखें। उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकूलता, जुगुप्सा उत्पन्न होजावे, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या। इसी तरह वुगह्योंसे भरे भिक्षुका सत्कार उत्तम पुरुष नहीं करते।

परन्तु जिस किसी भिक्षुकी वुगहयां नष्ट होगई हैं उसका सत्कार सत्सङ्गचारी करने है। जैसे एक निर्मल कांसेकी थाली बाजारसे लाई जावे उसका मालिक उसमें साफ किये हुए शालीके चावलको अनेक प्रकारके सूप (दाल) और व्यंजन (साग भाजी) के साथ सजाकर दूसरी कांसेकी थालीसे ढककर बाजारमें रख दें, उसे देखकर लोक कहे कि चमकता हुआ क्या है ? थाली उठाकर देखें तो देखते ही उनके मनमें प्रसन्नता, अनुकूलता और अजुगुप्सा उत्पन्न होजावे, पेटभरोंकी भी खानेकी इच्छा होजावे, भूखोंकी तो बात ही क्या है। इसी प्रकार जिनकी वुगहयां नष्ट होगई हैं उसका सत्पुरुष सत्कार करते हैं।

नोट—इस सूत्रमें शुद्ध चित्त होकर धर्मपाषणकी महिमा बताई है तथा यह झलकाया है कि जो ज्ञानी है वह अपने दोषोंको मेट सकता है। जो अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा भाव यह शुद्ध है वह अशुद्ध है वही अशुद्ध भावोंके मिटानेका उद्योग करेगा। प्रयत्न करते करते ऐसा समय आयेगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग होजावे। जैन सिद्धांतमें भी व्रतीके लिये विषयकषाय व शल्य व गारभ्र आदि दोषोंके मेटनेका उपदेश है। उसे पाच इन्द्रियोंकी

इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, लोभरहित व माया, मिथ्यात्व भोगोंकी इच्छारूप निदान शल्यसे रहित तथा मान बढ़ाई व पूजा आदिकी चाहसे रहित होना चाहिये ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

ठाहाळाहे सरिसो सुदुद्धुक्खे तह य जीविए मरणे ।

बंधो अरयसमाणो ज्ञाणसमत्थो हू सो जोई ॥ ११ ॥

रायादिया विभाषा बहिरंतरउडविप्प मुत्तूण ।

एयगमणो ज्ञायहि गिरज्जण गिययमप्पाण ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु लाम व अलाममें, सुख व दुःखमें, जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान करनेको समर्थ होसक्ता है । रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके भीतरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर अब आपको निरंजन रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं । श्री कुल-भद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

सगादिरहिता बीरा रागादिमळवर्जिताः ।

शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्षणतत्पराः ॥ १९६ ॥

मनोवाक्काययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृताढ्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करुणापराः ॥ १९७ ॥

अप्रहो हि शमे येषा विप्रहं कर्मशत्रुभिः ।

विषयेषु निरासङ्गास्ते पात्रं यतिसत्तमाः ॥ २०० ॥

येर्ममत्वं सदा त्यक्तं स्वकायेऽपि मनीषिभिः ।

ते पात्रं संयतात्मानः सर्वसत्त्वहिते रताः ॥ २०२ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आदिसे रहित हैं, धीर हैं, राग, द्वेष, मोहके मलसे रहित हैं, स्वातन्त्रित्व हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं,

तपसे शोभायमान है, मुक्तिकी भावनामें तत्पर है, मन, वचन वं कायको एकाग्र रखनेमें तत्पर है, सुचारित्रवान है, ध्यागमसम्पन्न हैं व. दयावान हैं वे ही पात्र हैं । जिनका शातभाव पानेका हठ है, जो कर्मशत्रुओंसे युद्ध करते हैं, पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे अलिप्त हैं वे ही यतिवर पात्र हैं । जिन महापुरुषोंने शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया है तथा जो संयमी हैं व सर्व प्राणियोंके हितमें तत्पर हैं वे ही पात्र हैं ।

इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टी ही अपने भावोंकी शुद्धि रख सक्ता है । सम्यक्तीको शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मैल-धनेको भी जानता है । अतएव वही भावोंका मल हटाकर अपने भावोंको शुद्ध कर सक्ता है ।

(५) मज्झिमनिकाय-वस्त्र सूत्र ।

गौतम बुद्ध भिक्षुओंको उपदेश करते हैं—जैसे कोई मैला कुचैला वस्त्र हो उसे रङ्गरेजके पास ले जाकर जिस किसी रङ्गमें ढाले, चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लालमें, चाहे मजीठके रंगमें, वह बद रङ्ग ही रहेगा, अशुद्ध वर्ण ही रहेगा । ऐसे ही चित्तके मलीन होनेसे दुर्गति अनिवार्य है । परन्तु जो उजळा, साफ वस्त्र हो उसे रङ्गरेजके पास लेजाकर जिस किसी ही रङ्गमें ढाले वह सुरंग निकलेगा, शुद्ध वर्ण निकलेगा, क्योंकि वस्त्र शुद्ध है । ऐसे ही चित्तके अन् उपक्लिष्ट अर्थात् निर्मल होने पर सुगति अनिवार्य है ।

भिक्षुओ ! चित्रके उपक्लेश या मल हैं (१) अभिदया या

विषयोंका लोभ, (२) व्यापाद या द्रोह, (३) क्रोध, (४) उपनाह या पाखंड, (५) भ्रष्ट (अमरस), (६) प्रदोष (निष्ठुरता), (७) ईर्ष्या, (८) मात्सर्य (परगुण द्वेष), (९) माया, (१०) शठता, (११) स्तम्भ (जड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) अतिमान, (१५) मद, (१६) प्रमाद ।

जो भिक्षु इन मलोंको मल जानकर त्याग देता है वह बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है । वह जानता है कि भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आचरणसे संपन्न, सुगत, लोकविद, पुरुषोंको दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिये अनुपम चातुक् सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (उपदेशक) बुद्ध (ज्ञानी) भगवान् है ।

यह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है कि भगवान्का धर्म स्थावरात् (सुन्दर रीतिसे कहा हुआ) है, साहचरिक (इसी शरीरमें फल देनेवाला), अकालिक (सद्यः फलप्रद), एहिपश्याक (यहीं दिखाई देनेवाला) औपनयिक (निर्वाणके पास केजानेवाला), विज्ञ (पुरुषोंको) अपने अपने भीतर ही विदित होनेवाला है ।

वह सधर्में अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भगवान्का आवक (शिष्य) संघ सुमार्गाख्य है, ऋजुप्रतिपन्न (सरक मार्गपर आरुढ़) है, न्यायप्रतिपन्न है, सामीचि प्रतिपन्न है (ठीक मार्गपर आरुढ़ है)

जब भिक्षुके मल त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट व विसर्जित होते हैं तब वह अर्थवेद (अर्थज्ञान), धर्मवेद (धर्मज्ञान) को पाता है ।

धर्मवेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितको संनोष होता है, प्रीति-वानकी काया शांत होती है । प्रश्रव्वकाय सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त एकाग्र होता है ।

ऐसे झीलवाला, ऐसे घर्षवाला, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे काली (भूरी आदि) चुनकर बने शालीके भातको अनेकरूप (दाल) व्यंजन (सागमाजी) के साथ खावे तौमी उसको अन्तराय (विघ्न) नहीं होगा । जैसे मैला कुचैला बस्त्र स्वच्छ जलको प्राप्त हो शुद्ध साफ होजाता है, उरकामुक (भट्टीकी घड़िया) में पड़कर सोना शुद्ध साफ होजाता है ।

वह मैत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंको परिपूर्ण कर विहरता है । वह सबका विचार रखनेवाला, विपुल, अप्रमाण, वैररहित, द्रोह-रहित, मैत्री युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्तसे, उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है ।

वह जानता है कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन (लौकिक) संज्ञाओंसे ऊपर निरूपण (निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुए उसका चित्त काम (वासनारूपी) आस्रवसे मुक्त होजाता है, भव आस्रवसे, अविद्या आस्रवसे मुक्त होजाता है । मुक्त होजाने पर 'मुक्त होगया हूँ' यह ज्ञान होता है और जानता है—जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहां (कुछ करनेको) नहीं है । ऐसा भिक्षु स्नान करे विवाही स्नात ('नहाया हुआ') कहा जाता है ।

उस समय सुन्दरि क भारद्वाज ब्राह्मणने कहा, क्या आप गौतम बाहुका नदी चलेगे। तब गौतमने कहा बाहुका नदी क्या करेगी। ब्राह्मणने कहा बाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे लोग बाहुका नदीमें अपने किये पापोंको वहाते हैं। तब बुद्धने ब्राह्मणको कहा:—

बाहुका, अविक्क, गया और सुन्दरिकामें ।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें ।

कालेकर्मोंवाला मूढ़ चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा ।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुवल्लिका नदी ।

पापकर्मों कृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते ।

शुद्धके लिये सदा ही फल्गू है, शुद्धके लिये सदा ही उपो-
सन्ध (व्रत) है ।

शुद्ध और शुचिकर्मोंके व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं ।

ब्राह्मण । यहीं ठहर, सारे प्राणियोंका क्षेमकर ।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता ।

यदि बिना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है ।

गया जाकर क्या करेगा, शुद्ध जलाशय भी तेंरे लिये गया है ।

नोट—जैसे इस सूत्रमें ब्रह्मका दृष्टात देकर चित्तकी मलीनताका निषेध किया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

श्री कुंदकुंडाचार्य समयसारमें कहते हैं—

वत्पस्स सेदभावो जह जासेदि मळविमेलणाच्छण्णो ।

मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु जादब्बं ॥ १६४ ॥

वत्पस्स सेदभावो जह जासेदि मळविमेलणाच्छण्णो ।

जज्जाणमलोच्छण्णं तह जायं होदि जादब्बं ॥ १६५ ॥

वत्यस्स सेदमावो न्ह णासेदि मलविमेलणाच्छणो ।

तह दु कसायाच्छण चारित्त होदि णादक्व ॥ १६६ ॥

भावार्थ—जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे ही मिथ्यादर्शनके मैलसे ढका हुआ जीवका सम्यग्दर्शन गुण है ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाशको प्राप्त होजाता है वैसे अज्ञानके मैलसे ढका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये । जैसे वस्त्रका उजलापन मलके मैलसे ढका हुआ नाश होजाता है वैसे कषायके मलसे ढका हुआ जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये ।

जैसे बौद्ध सूत्रमें चित्तके मल सोलह गिनाए हैं वैसे जैन सिद्धांतमें चित्तको मलीन करनेवाले १६ कषाय व नौ नोकषाय ऐसे २५ गिनाए हैं । देखो तत्त्वार्थसूत्र उमास्वामी कृत—अध्याय ८ सूत्र ९ ।

४—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसे कषाय जो पत्थरकी लकीरके समान बहुत काल पीछे हटें । यह सम्यग्दर्शनको रोकती है ।

४—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो हल्की रेखाके समान हो, कुछ काल पीछे मिटे । यह गृहस्थके व्रत नहीं होने देती है ।

४—प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो बालूके भीतर बनाई लकीरके समान शीघ्र मिटे । यह साधुके चारित्रको रोकती है ।

५—संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ—ऐसी कषाय जो

पानीमें लकीर करनेके समान तुर्त मिट जावे । यह पूर्ण वीतरागताको रोकती है ।

९-नोकषाय या निर्मल कषाय जो १६ कषायोंके साथ साथ काम करती है—१-हास्य, २ शोक, ३ रति, ४ अरति, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद ।

उसी तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है अध्याय ७ सूत्र १८ में ।

निःशल्यो व्रती-व्रतधारी साधु या श्रावकको शल्य रहित होना चाहिये । शल्य काटेके समान चुभनेवाले गुप्तभावको कहते हैं । वे तीन हैं—

(१) मायाशल्य—कपटके साथ व्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं ।

(२) मिथ्याशल्य—श्रद्धाके विना पालना, या मिथ्या श्रद्धाके साथ पालना ।

(३) निदान शल्य—भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त हो पालना । जैसे हम बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानको शास्ता, धर्म और संघमें श्रद्धाको दृढ़ किया है वैसे जैन सिद्धान्तमें सात आगम, गुरुमें श्रद्धाको दृढ़ किया है । आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये ।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

‘ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्ग सम्पददर्शनमस्मयम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ या सच्चे आत्मा (शास्तादेव), आगम या धर्म, तथा तपस्वी गुरुमें पकी श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मूढ़ता व आठ मदसे शून्य हो तथा आठ अंग सहित हो ।

आप्त उसे कहते हैं जो तीन गुण सहित हो । जो सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी हो । इन्हींको अर्हत्, सयोग केवली जिन, सकल परमात्मा, जिनेन्द्र आदि कहते हैं ।

आगम प्राचीन वह है जो आप्तका निर्दोष वचन है ।

गुरु वह है जो आरम्भ व परिग्रहका त्यागी हो, पाचों इन्द्रियोंकी आशासे रहित हो, आत्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व तपस्वी हो ।

तीन मूढता—मूर्खतासे कुदेवोंको देव मानना देव मूढता है । मूर्खतासे कुगुरुको गुरु मानना पाखण्ड मूढता है । मूर्खतासे लौकिक रूढि या वहमको मानना लोक मूढता है । जैसे नदीमें स्नानसे धर्म होगा ।

आठ मद—१ जाति, २ कुल, ३ रूप, ४ बल, ५ धन, ६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका घमंड करना ।

आठ अंग—१ निःशंकित (शंका रहित होना व निर्मल रहना) । २ निःकांक्षित—भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना । ३ निर्विचिकित्सित—किसीके साथ घृणाभाव नहीं रखना । ४ अमूढ-दृष्टि—मूढताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ५ उपगूहन—धर्मात्माके दोष प्रगट न करना । ६ स्थितिकरण—अपनेको तथा दूसरोंको धर्ममें मजबूत करना । ७ वात्सल्य—धर्मात्माओंसे प्रेम रखना, ८ प्रभावना—धर्मकी उन्नति करना व महिमा फैलाना । जैसे बुद्ध सूत्रमें धर्मके साथ स्वाख्यात शब्द है वैसे जैन सूत्रमें है । देखो तत्त्वार्थसूत्र उमास्वामी अध्याय ९, सूत्र ७ ।

धर्म स्वाख्या तत्त्व ।

इम बुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें अनुभव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ ले जानेवाला हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो अनुभवगम्य है, वह शुद्ध आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होसक्ती है। शुद्धात्मा ही निर्वाण स्वरूप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणका मार्ग है। शुद्धात्मारूप शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निर्वाणको अभाव माना जाये तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा सके। आगे चलके कहा है कि जो मलोंसे मुक्त होजाता है वह अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहा जो अर्थज्ञान, धर्मज्ञानके शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान व इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस धर्मके अनुभवसे आनन्द होता है। आनन्दसे ही एकाग्र ध्यान होता है।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार जैन ग्रंथमें कहते हैं—

सयत्तवियप्पे थक्के उप्पज्जह कोवि सासओ भावो ।

जो अप्पणो सहावो मोक्खम्स य कारण सो हु ॥ ६१ ॥

भावार्थ—सर्व मन वचन कायके विकल्पोंके रुक जानेपर कोई ऐसा शाश्वत् भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वापी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः ।

आयते परमानन्दः कश्चियोगेन योगिनः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जो आत्माके स्वरूपमें लीन होजाता है ऐसे योगीके योगके बलसे व्यवहारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्व आनन्द उत्पन्न

हो जाता है । जब तक किसी शाश्वत् आत्मा पदार्थकी सत्ता न स्वीकार की जायगी तबतक न तो समाधि होसकती है न सुखका अनुभव होसका है, न धर्मवेद व अर्थवेद होसका है ।

ऊपर बुद्ध सूत्रमें साधकके भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ (उपेक्षा) इन चार भावोंकी महिमा बताई है यही बात जैन सिद्धान्तमें तत्त्वार्थसूत्रमें कही है—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकक्षिप्यमाना-
विनयेषु ॥ ११-७ ॥

भावार्थ—त्रती साधकको उचित है कि वह सर्व प्राणी मात्रपर मैत्रीभाव रखे, सबका भला विचारे, गुणोंसे जो अधिक हो उनपर प्रमोद या हर्षभाव रखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःखी प्राणियोंपर दयाभाव रखे, उनके दुःखोंको मेटनेकी चेष्टा वन सके तो करे, जिनसे सम्मति नहीं मिलती है उन सबपर माध्यस्थ भाव रखे, न राग करे न द्वेष करे । फिर इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि यह हीन है यह उत्तम है उन नामोंके ख्यालसे जो धरे जायगा उनका ही विकास होगा । यही बात जैन सिद्धान्तमें कही है कि जो समभाव रखेगा, किसीको बुरा व किसीको अच्छा मानना त्यागेगा वही भवसागरसे पार होगा । सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः ।

ममत्वभावनिरुक्तो यात्यसौ पदमव्ययम् ॥ २१३ ॥

भावार्थ—जो कोई सत्पुरुष सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता है और ममताभाव नहीं रखता है वही अविनाशी निर्वाण पदको पालेता है ।

इस बुद्ध सूत्रमें अंतमें यह बात बताई है कि जलके स्नानसे पवित्र नहीं होता है । जिसका आत्मा हिंसादि पापोंसे रहित है वही पवित्र है । ऐसा ही जैन सिद्धांतमें कहा है ।

सार समुच्चयमें कहा है—

शीलव्रतजले स्नातु शुद्धिरस्य शरीरिणः ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतके ॥ ३१२ ॥

रागादिवर्जित स्नान ये कुर्वन्ति दयापराः ।

तेषा निर्मलता योगैर्न च स्नातस्य वाणिना ॥ ३१३ ॥

आत्मान स्नापयेन्नित्यं ज्ञाननारेण चारुणा ।

येन निर्मलता याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।

गुरुशुश्रूषया काय शुद्धिरेव सनातनः ॥ ३१७ ॥

भावार्थ—इस शरीरधारी प्राणीकी शुद्धि शीलव्रत रूपी जलमें स्नान करनेसे होगी । यदि पृथ्वीमरकी सर्व नदियोंमें स्नान करके तौ भी शुद्धि न होगी । जो दयावान रागद्वेषादिको दूर करनेवाले सम-भावरूपी जलमें स्नान करते हैं, उन हीके भीतर ध्यानमें निर्मलता होती है । जलमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है । पवित्र ज्ञान-रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है । सत्य वचनसे वचनकी शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता है, सनातनसे यही शुद्धि है ।

हिताकाक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है ।

(६) मज्झिमनिकाय सल्लेख सूत्र ।

भिक्षु महाचुन्द गौतमबुद्धसे प्रश्न करता है—जो यह आत्म-वाद सम्बन्धी या लोकावाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टिया (दर्शन-गत) दुनियामें उत्पन्न होती है उनका ग्रहाण या त्याग कैसे होता है ?

गौतम समझाते हैं—

जो ये दृष्टिया उत्पन्न होती है, जहा ये उत्पन्न होती है, जहा यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहा यह व्यवहृत होती हैं वहा “ यह मेरा नहीं ” “ न यह मैं हूं ” “ न मेरा यह आत्मा है ” इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिमें ठीकसे जानकर देखनेपर इन दृष्टियोंका ग्रहाण या त्याग होता है ।

होसकता है यदि कोई भिक्षु कामोंसे विरहित होकर प्रथम ध्यानको या द्वितीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरे या कोई भिक्षु रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (प्रतिहिंसा) की संज्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे वानापनेकी संज्ञाओंको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त’ है इस आकाश आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको अतिक्रमण करके ‘ विज्ञान अनन्त ’ है—इस विज्ञान आनन्द आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके ‘कुछ नहीं’ इस आर्किचन्य आपत्तनको प्राप्त हो विहरे या इस आपत्तनको सर्वथा अतिक्रमण करके नैवसंज्ञा—नासंज्ञा आपत्तन (जहा न संज्ञा ही हो न असंज्ञा ही हो) को प्राप्त हो विहरे । उस भिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सल्लेख (तप) के साथ विहर

रहा हूं । लेकिन आर्य विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता । आर्य विनयमें इन्हें इष्टधर्म—सुखविहार (इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार) कहते हैं या शान्तविहार कहते हैं ।

किन्तु सल्लेख तप इस तरह करना चाहिये—(१) हम अहिंसक होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे, (४) ब्रह्मचारी रहेंगे, (५) मृषावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी (चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) सम्प्लापी (बकवादी) न होंगे, (९) अभिघ्यालु (लोभी) न होंगे, (१०) व्यापन्न (हिंसक) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) सम्यक् संकल्पधारी होंगे, (१३) सम्यक्भाषी होंगे, (१४) सम्यक् क्राय कर्म कर्ता होंगे, (१५) सम्यक् आजीविका करनेवाले होंगे, (१६) सम्यक् व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक् स्मृतिधारी होंगे, (१८) सम्यक् समाधिधारी होंगे, (१९) सम्यक्ज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक् विमुक्ति भाव सहित होंगे, (२१) स्त्यानगृह्य (शरीर व मनके आलस्य) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, (२४) क्रोधी न होंगे, (२५) वृषणःही (पाखंडी) न होंगे, (२६) मक्षी (कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रदाशी (निष्ठुर) न होंगे, (२८) ईर्षारहित होंगे, (२९) भ्रतसरवान न होंगे, (३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी न होंगे, (३२) स्तब्ध (जड) न होंगे, (३३) अभिमानी न होंगे, (३४) सुवचनभाषी होंगे, (३५) कल्याण मित्र (भलोंको मित्र बनानेवाले) होंगे, (३६) अप्रमत्त रहेंगे, (३७) अद्वल्लु रहेंगे, (३८) निर्लज्ज न होंगे, (३९) अपत्रदी (उचितमदको माननेवाले) होंगे, (४०)

बहुश्रुत होंगे, (४१) उद्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्मृति होंगे, (४३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे, (४४) सादृष्टि परामर्शी (ऐहिक लाम सोचनेवाले), आधानग्रही (हठी), दुष्प्रतिनिसर्गी (कठिनाईसे त्याग करनेवाले) न होंगे ।

अच्छे धर्मोंके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी मैं हितकर कहता हूं। काया और वचनसे उनके अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्या है, ऊपर कहे हुए (४४) विचारोंको उत्पन्न करना चाहिये ।

जैसे कोई विषम (कठिन) मार्ग है और उसके परिक्रमण (त्याग) के लिये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीर्थ या घाट हो व उसके परिक्रमणके लिये समतीर्थ हो वैसे ही हिंसक पुरुष पुद्गल (व्यक्ति) को अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरह ऊपर लिखित ४४ बातें उनके विरोधी बातोंको त्यागकर ग्रहण योग्य हैं। जैसे—कोई भी अकुशल धर्म (बुरे काम) है वे सभी अघोभाव (अधोगति) को पहुंचानेवाले हैं। जो कोई भी कुशल धर्म (अच्छे काम) है वे सभी उपरिभाव (उन्नतिकी तरफ) को पहुंचानेवाले हैं वैसे ही हिंसक पुरुष पुद्गलको अहिंसा ऊपर पहुंचानेवाली होती है। इसीतरह इन ४४ बातोंको जानना चाहिये ।

जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव नहीं है किंतु जो आप गिरा हुआ नहीं है वही दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव है। जो स्वयं अदान्त (मनके संयमसे रहित) है, अविनीत, अपरिनिर्वृत (निर्वाणको न प्राप्त) है वह दूसरेको दान्त, विनीत व परिनिर्वृत करेगा यह संभव नहीं। किंतु

जो स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त है वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त करेगा यह संभव है। ऐसे ही हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती है। इसी तरह ऊपर कही ४० बातोंको जानना चाहिये ।

यह मैंने मल्लेख पर्याय या चिन्तुपाद पर्याय या परिक्रमण पर्याय या उपरिमाव पर्याय या परिनिर्वाण पर्याय उद्देशा है । श्रावकों (शिष्यों) के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना चाहिये वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। ये वृक्षमूक है, ये सूने घर हैं, ध्यानरत होओ, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करने-वाले मत बनना । यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है ।

नोट—सल्लेख सूत्रका यह अभिप्राय पगट होता है कि अपने दोषोंको हटाकरके गुणोंको प्राप्त करना । सम्यक् प्रकार लेखना या कृश करना सल्लेखना है । अर्थात् दोषोंको दूर करना है । ऊपर लिखित ४० दोष वास्तवमें निवाणके लिये बाधक हैं । इनहीके द्वारा संसारका अमण होता है ।

समयसार ग्रंथमें जैनाचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णते वंअरुत्त रो ।

मिच्छन्त अविरमणं कमायजोगा य बोद्धव्वा ॥ ११६ ॥

भावार्थ—कर्मबन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या आसन्नभाव चार कहे गए हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग । आपको आपरूप न विश्वास करके और रूप मानना तथा जो अपना नहीं है उसको अपना मानना मिथ्यादर्शन है । आप वह आत्मा है जो निर्वाण स्वरूप है, अनुभवगम्य है । वचनोंसे इतना ही कहा जा-

सक्ता है कि वह जानने देखनेवाला, अमूर्ती, अविनाशी, अखंड, परम शांत व परमानंदमई एक अपूर्व पदार्थ है । उसे ही अपना स्वरूप मानना सम्यग्दर्शन है । मिथ्यादर्शनके कारण अहंकार और ममकार दो प्रकारके मिथ्याभाव हुआ करने है ।

तत्त्वानुशासनमें नागसेन मुनि कहते हैं—

ये कर्मकृता भाषाः परमार्थनयेन चात्मनो भिन्नाः ।

तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥ १५ ॥

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुमुखेषु कर्मजनितेषु ।

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः ॥ १६ ॥

भावार्थ—जितने भी भाव या अवस्थाएं कर्मोंके उदयसे होती हैं वे सब परमार्थदृष्टिसे आत्माके असली स्वरूपसे भिन्न हैं । उनमें अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहंकार है । जैसे मैं राजा हूं । जो सदा ही अपनेसे भिन्न हैं जैसे शरीर, घन, कुटुम्ब आदि । जिनका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध जोड़ना सो ममकार है, जैसे यह देह मेरा है ।

अविरति—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहसे विरक्त न होना अविरति है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धिउपाय ग्रन्थमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य कारणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ग्रहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

भावार्थ—जो क्रोध, मान, माया, या लोभके वशीभूत हो मन

वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया जाय या घात किया जाय सो हिंसा है । ज्ञानदर्शन सुख शांति आदि आत्माके भाव प्राण हैं । इनका नाश भावहिंसा है । इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वासका नाश द्रव्यहिंसा है । पाच इन्द्रिय, तीन बल—मन, वचन, काय होते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेन्द्रिय प्राणियोंके चार प्रकार होते हैं । स्पर्शनइन्द्रिय, शरीरबल, आयु, श्वासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी लट, शंख आदिके छः प्राण होते हैं । ऊपरके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनबल बढ़ जायगा ।

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, सटमल आदिके सात प्राण होते हैं । नाक बढ़ जायगी । चौन्द्रिय प्राणी मक्खी, भौरा आदिके आठ प्राण होते हैं, आँख बढ़ जायगी, पंचेन्द्रिय मन रहितके नौ प्राण होते हैं । कान बढ़ जायगे । पंचेन्द्रिय मनसहितके दश होते हैं । मनबल बढ़ जायगा ।

प्रायः सर्व ही चौपाय गाय, भैंस, हिरण, कुत्ता, बिल्ली आदि सर्व ही पक्षी कवुतर, तोता, मोर आदि, मछलिया, कछुवा आदि, तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं ।

जितने अधिक व जितने मुख्यवान प्राणीका घात होगा उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा । इस द्रव्य हिंसाका मूल कारण भावहिंसा है । भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिंसाव्रत यथार्थ होजाता है ।

जैसा कहा है—रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही अहिंसा है । तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनागमका संक्षेप कथन है । निर्वाण साधकके भावहिंसा नहीं होनी चाहिये ।

सत्यका स्वरूप—

यदिदं प्रमादयोगादमदभिधानं विधीयते किमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेय तद्भेदाः सन्ति चत्वारः ॥ ९१ ॥

भावार्थ—जो क्रोधादि कषाय सहित मन, वचन व कायछे द्वारा अप्रशस्त या कष्टदायक वचन कहना सो झूठ है । उसके चार भेद है—

स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिन्निषिद्यते वस्तु ।

तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ९२ ॥

भावार्थ—जो वस्तु अपने क्षेत्र, काल, या भावसे है तो भी उसको कहा जाय कि नहीं है सो पहला असत्य है । जैसे देवदत्त होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है ।

असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परिक्षेत्रकालभावैस्तैः ।

उद्भाष्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन्पथास्ति घटः ॥ ९३ ॥

भावार्थ—पर क्षेत्र, काल, भावसे वस्तु नहीं है तो भी कहना कि है, यह दूसरा झूठ है । जैसे घड़ा न होनेपर भी कहना यह घड़ा है ।

वस्तु सदपि स्वरूपात्पारूपेणामिधीयते यस्मिन् ।

अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेय गौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥

भावार्थ—वस्तु जिस स्वरूपसे हो बैसा न कहकर पर स्वरूपसे कहना यह तीसरा झूठ है । जैसे घोड़ा होनेपर कहना कि शाय है ।

गर्हितमवधसयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् ।

सामान्येन त्रिषामतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥ ९५ ॥

भावार्थ—चौथा झूठ सामान्यसे तीन तरहका वचन है जो वचन गर्हित हो सावध हो व अप्रिय हो ।

पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च ।

अन्यदपि यदुत्सृज्य तत्सर्वं गर्हितं गदितम् ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो वचन जुगलीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश हो, सुक्ति सहित न हो, बकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन हो उसे गर्हित कहा गया है ।

छेदनभेदनमारणकर्षणप्राणिज्यचौर्यवचनादि ।

तत्सावद्य यस्मात्प्राणिबन्धाद्याः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या व्यापारकी तरफ या चोरी आदिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब सावद्य वचन हैं, क्योंकि इनसे प्राणियोंको वध आदि कष्टपहुंचता है ।

अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरम् ।

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

भावार्थ—जो वचन अरति, भय, खेद, वैर, शोक, कलह पैदा करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे वह सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये ।

अवितीर्णस्य ग्रहण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येय स्तेर्यं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥

भावार्थ—कषाय सहित मन, वचन, कायके द्वारा जो बिना दी हुई वस्तुका ले लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । क्योंकि इससे प्राणियोंको कष्ट पहुँचाना है ।

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिषीयते तदव्रजम् ।

अथतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भाषात् ॥ १०७ ॥

भावार्थ—जो कामभावके राग सहित मन, वचन, कायके द्वारा

मैथुन कर्म या स्पर्श कर्म किया जाय सो अन्नस्य या कुशील है। यहा भी भाव व द्रव्य प्राणोंकी हिंसा हुआ करती है ।

या मृच्छा नामेय विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोदयादुदीर्णो मृच्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ १११ ॥

भावार्थ—धनादि परपदार्थोंमें मृच्छा करना सो परिग्रह है इसमें मोहके तीव्र उदयसे ममताभाव पाया जाता है । ममता पैदा करनेके लिये निमित्त होनेसे धनादि परिग्रहका त्याग तृतीको करना योग्य है ।

कषायोंके २५ भेद—ब्रह्म सूत्रमें बताये जाचुके हैं—

ऊपर लिखित मिथ्यात्व, अविगति, कषायके वे सत्र दोष आगये हैं जिनका मन, वचन, कायसे सन्तोष या त्याग करना चाहिये ।

इसी तरह सूत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानके पीछे चार ध्यान और कहे हैं—(१) आकाशानन्त्यायतन अर्थात् अनन्त आकाश है, इस भावमें रमजाना, (२) विज्ञानानन्त्यायतन अर्थात् विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहा विज्ञानसे अभिप्राय ज्ञान शक्तिका लेना अधिक रुचता है । ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, ऐसा ध्यान करना । यदि यहा विज्ञानका भाव रूप, वेदना, संज्ञा व संस्कारसे उत्पन्न विज्ञानको लिया जावे तो वह समझमें नहीं आता क्योंकि यह इन्द्रियजन्य रूपादिसे होनेवाला ज्ञान नाश्वन्त है, छात है, अनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो वही होगा जो स्वामाविक ज्ञान है ।

तीसरे आर्किचन्य आयतनको कहा है, इसका भी अभिप्राय यही शक्यता है कि इस जगत्में कोई भाव मेरा नहीं, है मैं तो एक केवल स्वानुभवगम्य पदार्थ हूँ ।

चौथा नैवसंज्ञाना संज्ञा आयतनको कहा है । उसका भाव यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पको हटाकर स्वानुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेजाओ ।

ये सब सम्यक् समाधिके प्रकार हैं । अष्टाग बौद्धमार्गमें सम्यक्समाधिको सबसे उत्तम कहा है । इसी तरह जैन सिद्धांतमें मनसे विकल्प हटानेको शून्यरूप आकाशका, ज्ञानगुणका, आर्कि-चन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है ।

तत्त्वानुशासनमे कहा है—

तदेवानुभवश्चायमेकग्रय परमृच्छति ।

तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचरं ॥ १७० ॥

यथा निर्वातदेशस्यः प्रदीपो न प्रकंपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽय योगी नेकाग्रयमुज्जति ॥ १७१ ॥

तदा च परमेकाग्रयाद्वहिरर्थेषु सत्स्वपि ।

अन्यन्न किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ १७२ ॥

भावाथ—आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकाग्र भाव होजाता है । तब वचन अगोचर स्वाधीन अनादि प्राप्त होता है । जैसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कापता नहीं है वैसे ही स्वरूपमें ठहरा हुआ योगी एकाग्र भावको नहीं छोड़ता है । तब परम एकाग्र होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदार्थोंके मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है । एक आत्मा ही निर्वाण स्वरूप अनुभवमें आता है ।

(७) मज्झिमनिकाय सम्यग्दृष्टि सूत्र ।

गौतमबुद्धके शिष्य सारिपुत्रने भिक्षुओंको कहा—सम्यक्दृष्टि कही जाती है । कैसे आर्यश्रावक सम्यग्दृष्टि (ठीक सिद्धांतवाला) होता है । उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, हम सधर्मको प्राप्त होता है तब भिक्षुओंने कहा, सारिपुत्र ही इसका अर्थ कहें ।

सारिपुत्र कहने लगे—जब आर्य श्रावक अकुशल (बुराई) को जानता है, अकुशल मूलको जानता है, कुशल (भलाई) को जानता है, कुशल मूलको जानता है, तब वह सम्यक्दृष्टि होता है ।

इन चारोंका भेद यह है । (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) अदत्तादान (चोरी), (३) काममे दुराचार, (४) मृषावाद (झूठ), (५) पिशुनवाद (चूगली), (६) परुष वचन (कटोर वचन), (७) संप्लाप (बकवाद), (८) अभिध्या (लाम), (९) व्यापाद (प्रतिहिंसा), (१०) मिथ्यादृष्टि (झूठी धारणा) अकुशल हैं ।

(१) लोभ, (२) द्वेष, (३) मोह, अकुशल मूल है । इन ऊपर कही दश बातोंमें विगति कुशल है । (१) अलोभ, (२) अद्वेष, (३) अमोह कुशल मूल है । जो आर्य श्रावक इन चारोंको जानता है वह राग—अनुशव (मल) का परित्याग कर, प्रतिघ (प्रतिहिंसा या द्वेष) को हटाकर अस्मिन् (मैं) इस दृष्टिमान (धारणाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विद्याको उत्पन्न कर इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है ।

जब आर्य श्रावक आहार, आहार समुदय (आहारकी

उत्पत्ति), आहार विरोध और आहार निरोध गामिनी प्रतिपद, (आहारके विनाशकी ओर लेजाने मार्ग) को जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। इनका खुलासा यह है—सन्तोंकी स्थिति होनेकी सहायताके लिये भूतों (प्राणियों) के लिये चार आहार है—(१) स्थूल या सूक्ष्म कवर्लिकार (ग्रास करके खाया जानेवाला) आहार, (२) स्पर्श, (३) मनकी संवेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समुदय ही आहारका समुदय (कारण) है। तृष्णाका निरोध—आहारका निरोध है। आर्द्र-आसंगिक मार्ग आहार निरोधगामिनी प्रतिपद है जैसे (१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक्-वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त (कर्म), (५) सम्यक् आजीव (भोजन), (६) सम्यक् व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि। जो इनको जानकर सर्वथा रागानुशमको परित्याग करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है। जब आर्य श्रावक (१) दुःख, (२) दुःख समुदय (कारण), (३) दुःख निरोध, (४) दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। इसका खुलासा यह है—जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव (गेना), दुःख त्रैर्मनस्य (मनका संताप), उपायास (पेशानी) दुःख है। किसीकी इच्छा करके उसे न पाना भी दुःख है। संक्षेपमें पाचों उपादान (विषयके तौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) स्कंध ही दुःख है। वह जो नन्दी उन उन भोगोंको अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जैसे (१) काम (इन्द्रिय संगोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, (३) विभव (धन) की तृष्णा। यह दुःख समुदय (कारण) है।

जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग, प्रति-
निःसर्ग, मुक्ति, अनालस्य (लीन न होना) वह दुःख निरोध है ।
ऊपर लिखित आर्य अष्टांगिक मार्ग दुःख निरोधगामिनि प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब यह सम्यग्दृष्टि
होता है ।

प्राणियोंके शरीरमें जीर्णता, स्वादित्य (दात दूटना), पालित्य
(बालकपना), बलित्वक्ता (झुर्री पडना), आयुक्षय, इन्द्रिय परिपाक
यह जरा कही जाती है । प्राणियोंका शरीरोंसे च्युति, भेद, अन्तर्धान,
मृत्यु, मरण, स्कंधोंका विलग होना, कलेवरका निक्षेप, यह मरण
कहा जाता है । जाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदय
है । जाति निरोध, जरा मरण निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग
निरोधका उपाय है ।

जब आर्य श्रावक तृष्णाको, तृष्णाके समुदयको, उसके
निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह
सम्यग्दृष्टि होता है । तृष्णाके छः आकार हैं—(१) रूप तृष्णा,
(२) शब्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) स्पर्श
तृष्णा, (६) धर्म (मनके विषयोंकी) तृष्णा । वेदना (अनुभव)
समुदय ही तृष्णा समुदय है (तृष्णाका कारण) है । वेदना निरोध ही
तृष्णा निरोध है । वही अष्टांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक वेदनाको, वेदना समुदयको, उसके
निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह

सम्यक्दृष्टि होता है । वेदनाके छ प्रकार है (१) चक्षु संस्पर्शजा (चक्षुके संयोगसे उत्पन्न) वेदना, (२) श्रोत्र संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण संस्पर्शजा वेदना, (४) जिह्वा संस्पर्शजा वेदना, (५) काय संस्पर्शजा वेदना, (६) मनः संस्पर्शजा वेदना । स्पर्श (इन्द्रिय और विषयका संयोग) समुदय ही वेदना समुदय है (वेदनाका कारण है ।) स्पर्शनिरोधसे वेदनाका निरोध है । वही आष्टागिक मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद है ।

जब आर्य श्रावक स्पर्श (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, स्पर्श समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता है तब सम्यक्दृष्टि होती है । स्पर्शके छः प्रकार हैं (१) चक्षुः—संस्पर्श (२) श्रोत्र—संस्पर्श, (३) घ्राण—संस्पर्श, (४) जिह्वा—संस्पर्श, (५) काय—संस्पर्श, (६) मन—संस्पर्श । यह आयतन (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय या तन तथा मन ये छ इन्द्रिया) समुदय ही स्पर्श समुदय (स्पर्शका कारण) है । षडायतन निरोधसे स्पर्श निरोध होता है । वही अष्टागिक मार्ग निरोधका उपाय है । जब आर्य श्रावक षडायतनको, उसके समुदयको, उसके निरोधको, उस निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यक्दृष्टि होता है । ये छ आयतन (इन्द्रिया) हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन । नामरूप (विज्ञान और रूप Mind and Matter) समुदय षडायतन समुदय (कारण) है । नामरूप निरोध षडायतन निरोध है । वही अष्टागिक मार्ग उस निरोधका उपाय है ।

जब आर्य श्रावक नामरूपको, उसके समुदयको, उसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है—(१) वेदना—(विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा—(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना—(संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था) (४) स्पर्श—मनसिद्धार (मनपर संस्कार) यह नाम है । चार महाभूत (पृथ्वी, जल, आग, वायु) और चार महाभूतोंको लेकर (वन) रूप कहा जाता है । विज्ञान समुदय नाम रूख समुदय है, विज्ञान निरोध नामरूप निरोध है, उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक विज्ञानको, विज्ञानके समुदयको, विज्ञान निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । छ विज्ञानके समुदाय (काय) है—(१) चक्षु विज्ञान, (२) श्रोत्र विज्ञान, (३) घ्राण विज्ञान, (४) जिह्वा विज्ञान, (५) काय विज्ञान, (६) मनो विज्ञान । संस्कार समुदय विज्ञान समुदय है । संस्कार निरोध-विज्ञान निरोध है । उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक संस्कारोंको, संस्कारोंके समुदयको, उनके निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । संस्कार (क्रिया, गति) तीन है—(१) काय संस्कार, (२) चचन संस्कार, (३) चित्त संस्कार । अविद्या समुदय संस्कार समुदय है, अविद्या निरोध संस्कार निरोध है । उसका उपाय यही आध्यात्मिक मार्ग है ।

जब आर्य श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, अविद्या निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है । आतव समुदय अविद्या समुदय है । आस्रव निरोध, अविद्या निरोध है । उसका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है । जब आर्य श्रावक आस्रव (चित्तमल)को, आस्रव समुदयको, आस्रव निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है । तीन आस्रव हैं—(१) काम आस्रव, (२) भव (जन्म-नेका) आस्रव, (३) अविद्या आस्रव । अविद्या समुदय आस्रव समुदय है । अविद्या निरोध आस्रव निरोध है । यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है ।

इस तरह वह सब रागानुशुभय (रागमल) को दूरकर, प्रतिष (प्रतिहिंसा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (मैं हूँ) इस दृष्टिमान (घातनाके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है । उसकी दृष्टि सीधी होती है । वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यग्दृष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह मिथ्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोभको छोड़े, तथा उनके कारणोंको त्यागे । अर्थात्

लोभ (राग), द्वेष, व मोहको छोड़े, वह वीतरागी होकर अहं-कारका त्याग करे । निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह अपनेको मान रहा था, उस भावको त्याग करे तब यह अविद्यासे हटकर विद्याको या सच्चे ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जन्ममें निर्वाणका अनुभव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका अन्त करनेवाला होगा । यदि कोई निर्वाण स्वरूप आत्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन होना ही संभव नहीं है । अभावका अनुभव नहीं होसکتा है । यहा स्वानुभवको ही सम्यक्त कहा है । यही बात जैन सिद्धांतमें कही है । विद्याका उत्पन्न होना ही आत्मीक ज्ञानका जन्म है । आगे चलकर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका आहार होता है । (१) भोजन, (२) पदार्थोंका रागसे स्पर्श, (३) मनमें उनका विचार, (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान । जब तृष्णाका निरोध होजाता है तब ये चारों प्रकारके आहार बंद होजाते हैं । तब शुद्ध ज्ञानानंदका ही आहार रह जाता है । सम्यक्दृष्टि इस बातको जानता है । यह बात भी जैन सिद्धांतके अनुकूल है । साधन अष्टांग मार्ग है जो जैनोंके रत्नत्रय मार्गसे मिला जाता है ।

फिर बताया है कि दुःख जन्म, जरा, मरण, आधि, व्याधि तथा विषयोंकी इच्छा है जो पाच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयोंको ग्रहण कर उनके वेदन, आदिसे पैदा होती है । इन दुःखोंका कारण काम या इन्द्रियभोगकी तृष्णा है, भावी जन्मकी तथा संपदाकी तृष्णा है । उनका निरोध तब ही होगा जब आष्टांग मार्गका सेवन करेगा । यह बात भी जैन सिद्धांतसे मिलती है । सांसारिक सर्व दुःखोंका

मूल विषयोंकी तृष्णा है । सम्यक् प्रकार स्वस्वरूपके भीतर रमण करनेसे ही विषयोंकी वासना दूर होती है ।

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है । जन्मका निरोध होगा तब जरा व मरण न होगा । फिर बताया है पाच इन्द्रिय और मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छहोंके द्वारा विषयोंकी वेदना है वा उनका अनुभव है । वेदनाका कारण इन छहोंका और विषयोंका संयोग है । इस संयोगका कारण छहों इन्द्रियोंका होना है । इनकी प्राप्ति नामरूप होनेपर होती है । नामरूप अशुद्ध ज्ञान सहित शरीरको कहने हैं । शरीरकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुमे होती है वही रूप है । नामकी उत्पत्ति वेदना, संज्ञा, चेतना संस्कारसे होती है । विज्ञान ही नामरूपका कारण है । पाच इन्द्रिय और मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहने हैं, उसका कारण संस्कार है । संस्कार मन, वचन, काय सम्बन्धी तीन हैं । इसका संस्कार कारण अविद्या है । दुःख, दुःखके कारण, दुःख निरोध और दुःख निरोध मार्गके सम्बन्धमें अज्ञान ही अविद्या है । अविद्याका कारण आनव है अर्थात् चित्तमल है वे तीन हैं—काम भाव (इच्छा), भव वा जन्मनेकी इच्छा, अविद्या इस अ सवका भी कारण अविद्या है । आसव अविद्याका कारण है ।

इस कथनका सार यह है कि अविद्या या अज्ञान ही सर्व संसारके दुःखोंका मूल है । जब यह रागके वशीभूत होकर अज्ञानसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तब उनके अनुभवसे संज्ञा होजाती है । उनका संसार पड़ जाता है । संस्कारसे विज्ञान होती

है । अर्थात् एक संस्कारोंका पुंज होजाता है । उसीसे नामरूप होता है । नामरूप ही अशुद्ध प्राणी है, सगरीरी है ।

इस सर्व अविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका मार्ग सम्यग्दृष्टि होकर फिर आद्याग मार्गको पालना है । मुख्य सम्यक्ममाधिना अभ्यास है । सम्यग्दृष्टि वही है जो इस सर्व अविद्या आदिको त्यागने योग्य समझ ले, इन्द्रिय व मनके विषयोंसे विरक्त होजावे । राग, द्वेष, मोहको दूर कर दे । यहा भी मोहसे प्रयोजन अहंकार ममकारसे है । आपको निर्वाणरूप न जानकर कुछ और समझना । आपके सिवाय परको अपना ममझना मोह या मिथ्यादृष्टि है । इसीसे पर इष्ट पदार्थोंमे राग व अनिष्टमें द्वेष होता है । अविद्या सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्दृष्टिके नहीं होता है । उसके भीतर विद्याका जन्म होजाता है, सम्यक्ज्ञान होजाता है । वह निर्वाणका अत्यन्त श्रद्धवान होकर सत्य धर्मका लाभ लेनेवाला सम्यक्दृष्टि होजाता है ।

जैन सिद्धांतको देखा जायगा तो यही बात विदित होगी कि अज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेष तथा मोह सम्यक्दृष्टिके नहीं होना है । जैन सिद्धांतमें धर्मके संवन्धको स्पष्ट करते हुए, इसी बातको समझाया है । इस निर्माण स्वरूप आत्माका स्वरूप ही सम्यग्दर्शन या स्वात्म प्रतिति है परन्तु अनादि कालसे उनका प्रकाश पांच प्रकारकी कर्म प्रकृतियोंके आवरणसे या उनके मैलसे नहीं हो रहा है । चार अनंतानुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व कर्म । अनंतानुबन्धी माया और लोभको अज्ञान

संघन्धी राग व क्रोध और मानको अज्ञान संघन्धी द्वेष कहते हैं । मिथ्यात्वको मोह कहते हैं । इस तरह राग, द्वेष, मोहके उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका संयोग बाधक है । जैन सिद्धांतमें पुद्गल (Matter) के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके स्क्वोंको कार्माण वर्गणा Karmic molecules कहते हैं । जब यह संसारी प्राणीमें संयोग पाते हैं तब इनको कर्म कहते हैं । कर्मविपाक ः कर्म फल है ।

जब तक सम्यग्दर्शनके घातक या निरोधक इन पांच कर्मोंको दबाया या ख़य नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दर्शनका उदय नहीं होता है । इनके असरको मारनेका उपाय तत्त्व अभ्यास है । तत्त्व अभ्यासके लिये चार बातोंकी जरूरत है—(१) शास्त्रोंको पढ़कर समझना, (२) शास्त्रज्ञाता गुरुओंसे उपदेश लेना, (३) पूज्यनीच परमात्मा अरहंत और सिद्धकी भक्ति करना । (४) एकात्ममें बैठकर स्वतत्त्व पातत्वका मनन करना कि एक निर्वाण स्वरूप मेरा शुद्धात्मा ही स्वतत्त्व है, ग्रहण करने योग्य है तथा अन्य सर्व शरीर वचन व मनके संस्कार व कर्म आदि त्यागने योग्य है ।

शरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको अरहत परमात्मा कहते हैं । शरीर रहित अपूर्णक सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आत्माको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । इसीलिये जैनागममें कहा है—

चत्तारि मगल—अरहतमगल, सिद्धमगल, साहमगल, कैवल्यपण्णत्तो भम्मो मगल ॥ १ ॥ चत्तारि लोगुत्तमा—अरहत लोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, कैवल्यपण्णत्तो भम्मो लोगुत्तमा ॥ २ ॥

चत्वारि सरणं पञ्चज्जामि—अग्रहतसरणं पञ्चज्जामि, सिद्धसरणं पञ्चज्जामि, साहू सरणं पञ्चज्जामि, केवलिरण्णत्तो घम्मो सरणं पञ्चज्जामि ।

चार मंगल हैं—

अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, केवलीका कहा हुआ धर्म मंगल (पापनाशक) है । चार लोकमें उत्तम है—अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथित धर्म । चारकी शरण जाता हूं—अरहंत, सिद्ध साधु व केवली कथित धर्म ।

धर्मके ज्ञानके लिये शास्त्रोंको पढ़कर दुःखके कारण व दुःख भेटनेके कारणको जानना चाहिये । इसीलिये जैन सिद्धातमें श्री उमास्वामीने कहा है—“ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ” २।१ तत्त्व सहित पदार्थोंको श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । तत्त्व सात है—“ जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिर्जराभोक्षास्तत्त्वं ” जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें आता है । मैं तो अजर, अमर, शाश्वत, अनुभव गोचर, ज्ञानदर्शन-स्वरूप व निर्वाणमय अखण्ड एक अमूर्तीक पदार्थ हूं । यह जीव तत्त्व है । मेरे साथ शरीर सूक्ष्म और स्थूल तथा बाहरी जड पदार्थ, या आकाश, काल तथा धर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्रव्य) और अधर्मास्तिकाय (स्थिति सहकारी द्रव्य) ये सब अजीव हैं, मुझसे भिन्न हैं ।

कार्माण शरीर जिन कर्मवर्णणार्थों (Karmic molecules) से बनता है उनका खिंचकर आना सो आस्रव है । तथा उनका सूक्ष्म शरीरके साथ बंधना वध है । इन दोनोंका कारण मन, वचन कायकी क्रिया तथा क्रोध,दि रुषाय है । इन भावोंके रोकनेसे

उनका नहीं आना संबर है । ध्यान समाधिसे कर्मोंका क्षय करना निर्जरा है । सर्व कर्मोंसे मुक्त होना, निर्वाण लाभ करना मोक्ष है ।

इन सात तत्त्वोंको भद्वानमें लाकर फिर साधक अपने आत्माको परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके भावना भाता है । निरंतर अपने आत्माके मननसे भावोंमें निर्मलता होती है तब एक समय आजाता है जब सम्यग्दर्शनके रोकनेवाले चार अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वका उपशम कर देता है और सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है । जब सम्यग्दर्शनका प्रकाश अलकता है तब आत्माका साक्षात्कार होजाता है—स्थानुभव होजाता है । इसी जन्ममें निर्वाणका दर्शन होजाता है । सम्यग्दर्शनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादमें आता है । अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है । जब सम्यग्दृष्टी श्रावक हो अहिंसादि अणुव्रतोंको पालता है तब रागद्वेष कम करता है । जब बड़ी साधु होकर अहिंसादि महाव्रतोंको पालता हुआ सम्यक् समाधिका भले प्रकार साधन करता है तब अरहंत परमात्मा होजाता है । फिर आयुके क्षय होनेपर निर्वाण लाभकर सिद्ध परमात्मा होजाता है ।

पंचाध्यायीमें कहा है—

सम्यक्त वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचरम् ।

गोचर स्वाधिसमान्तपर्ययज्ञानयोर्द्वयोः ॥ ३७५ ॥

अस्त्यात्मनो गुणः कश्चित् सम्प्रकृत्व निर्विकल्पक ।

तद्दृष्ट्मोहोदयान्मिथ्यास्वादुरूपमनादितः ॥ ३७७ ॥

भावार्थः—सम्यग्दर्शन वास्तवमें केवलज्ञानगोचर अति सूक्ष्म गुण है या परमावधि, सर्वावधि व मनः पर्ययज्ञानका भी विषय है ।

यह निर्विकल्प अनुभव गोचर आत्माका एक गुण है । वह दर्शन मोहनीयके उदयसे अनादि कालसे मिल्या सादृ रूप हो रहा है ।

तद्यथा स्वानुभूती वा तत्काले वा तदात्मनि ।

अस्त्यवश्य हि सम्यक्त्वं यस्मात्ता न विनापि तत् ॥ ४०५ ॥

भावार्थः—जिस आत्मामें जिस काल स्वानुभूति है (आत्माका निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार हो रहा है) उस आत्मामें उस समय अवश्य ही सम्यक्त्व है । क्योंकि विना सम्यक्त्वके स्वानुभूति नहीं होसक्ती है ।

सम्यग्दृष्टिमें प्रणम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिवय चार गुण होते हैं । इनका लक्षण पंचाध्यायीमें है—

प्रशमो विषयेषून्नेर्भावक्रोधादिवेषु च ।

लोका सख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छ्रुतिल मनः ॥ ४२६ ॥

भा०—पाच इन्द्रियके विषयोंमें और असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि भावोंमें स्वभावसे ही मनकी शिथिलता होना प्रथम या शान्ति है ।

संवेगः परमोत्साहो धर्मे धर्मफले चिन् ।

सर्वमेव नुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्विषु ॥ ४३१ ॥

भा०—साधक आत्माका धर्ममें व धर्मके फलमें परम उत्साह होना संवेग है । अन्यथा साधर्मियोंके साथ अनुराग करना व अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी संवेग है ।

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः ।

मैत्रीभावोऽय माध्यस्थं नैःशल्यं वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा (दया) कहलाती है अथवा सर्व प्राणियोंमें मैत्रीभाव रखना भी अनु-

कम्पा है या द्वेष बुद्धिको छोड़कर माध्यस्थ्य भाव रखना या वैरभाव छोड़कर शल्य रहित या कषाय रहित होना भी अनुकम्पा है ।

आस्तिक्य तत्त्वसद्भावे स्वतः सिद्धे विनिश्चितिः ।

धर्म हेतौ च धर्मस्य फले चाऽऽत्मादि धर्मवत् ॥ ४५२ ॥

भावार्थ—स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सद्भावमें, धर्ममें, धर्मके कारणमें, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धि रखना आस्तिक्य है । जैसे आत्मा आदि पदार्थोंके धर्म या स्वभाव है उनका वैसा ही श्रद्धान करना आस्तिक्य है ।

तत्राय जीवसङ्गो यः स्वसंवेद्यश्चिदात्मकः ।

सोऽहमन्ये तु रागाद्या हेयाः पौद्गलिका जमी ॥ ४५३ ॥

भावार्थ—यह जो जीव संज्ञाधारी आत्मा है वह स्वसंवेद्य (अपने आपको आप ही जाननेवाला) है, ज्ञानवान है, वही मैं हूँ । जोष जितने रागद्वेषादि भाव हैं वे पुद्गलमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, त्यागने योग्य हैं, तब स्वोजियोंको उचित है कि जैन सिद्धांत देखकर सम्बन्धदर्शनका विशेष स्वरूप समझें ।

(८) मज्झिमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—मिक्षुओ ! ये जो चार स्मृति प्रस्थान हैं वे सत्त्वोंके कष्ट भेटनेके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्त्वकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग है । (१) कायमें काय-अनुपपत्तयी (शरीरको उसके असल स्वरूप के, नल, मलमूत्र आदि रूपमें देखनेवाला),

(२) वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी (सुख, दुःख व न दुःख सुख इन तीन चित्तकी अवस्थारूपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देखनेवाला ।

(३) चित्तमें चित्तानुपश्यी, (४) धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो, उद्योगशील क्षनुभव ज्ञानयुक्त, स्मृतिवान् लोकमें (संसार या शरीर) में (अभिध्या) लोभ और दौर्यभत्स (दुःख) को हटाकर विहरता है ।

(१) कैसे भिक्षु कायमें कायानुपश्यी हो विहरता है ।

भिक्षु आराममें वृक्षके नीचे या शून्यागारमें आसन मारफर, शरीरको सीधा कर, स्मृतिको सामन रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते हुए श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है । लम्बी या छोटी श्वास लेना सीखता है, कायके संस्कारको ज्ञात करते हुए श्वास लेना सीखता है, कायके भीतरी और बाहरी भागको जानता है, कायकी उत्पत्तिको देखता है, कायमें नाशको देखता है । कायको कायरूप जानकर तृष्णासे अलिप्त हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं मेरा) फरके, नहीं ग्रहण करता है । भिक्षु जाते हुए, बैठते हुए, गमन-आगमन करते हुए, सक्रोद्धते, फैलाते हुए, खाते-पीते, मलमूत्र करते हुए, खड़े होते, सोते जागते, बोलते, चुप रहते जानकर कर्नेवाला होता है । वह पैरसे मस्तक तक सर्व अङ्ग उपाङ्गोंको नाना प्रकार मलोंसे पूर्ण देखता है । वह कायकी रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार धातुओंसे बनी है । वह मुर्दा शरीरकी छिन्नभिन्न दशाको देखकर शरीरको उत्पत्ति व्यय स्वभावी जानकर कायको कायरूप जानकर विहरता है ।

(२) मिश्र वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी हो कैसे विहरता है । सुख वेदनाओंको अनुभव करते हुए “सुखं वेदना अनुभव

कर रहा हूँ” जानता है । दुःख वेदनाको अनुभव करते हुए “दुःख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ” जानता है । अदुःख असुख वेदनाको अनुभव करते हुए “अदुःख असुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ” जानता है ।

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपश्यी हो कैसे विहरता है— वह सराग चित्तको “सराग चित्त है” जानता है । इसी तरह विराग चित्तको विराग रूप, सत्त्व चित्तको सत्त्व रूप, वीत द्वेषको वीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, वीत मोह चित्तको वीत मोहरूप, इसी तरह संक्षिप्त, विक्षिप्त, महद्गत, अमहद्गत, उत्तर, अनुत्तर, समाहित, (एकाग्र), असमाहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको जानकर विहरता है ।

(४) भिक्षु धर्मोर्म धर्मानुपश्यी हो कैसे विहरता है—भिक्षु पाच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । वे पाच नीवरण हैं—(१) कामच्छन्द-विद्यमान कामच्छन्दकी, अविद्यमान काम-च्छन्दकी, अनुत्पन्नकामच्छन्दकी कैसे उत्पत्ति होती है । उत्पन्न कामच्छन्दका कैसे विनाश होता है । विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, जानता है । इसी तरह (२) व्यापाढ (द्रोहको), (३) सत्या गृद्ध (शरीर व मनकी अकसता) को, (४) उदुम्बकुक्कुच (उद्वेग-खेद) को तथा (५) विचिकित्सा (संशय) को जानता है । यह पांच उपादान स्कंध धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है । वह अनुभव करता है कि यह (१) रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है । यह रूपका विनाश है, (२) यह वेदना है—यह

चेदनाकी उत्पत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संज्ञा है—यह संज्ञाकी उत्पत्ति है, यह संज्ञाका विनाश है, (४) यह संस्कार है, यह संस्कारकी उत्पत्ति है, यह संस्कारका विनाश है, (५) यह विज्ञान है—यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञानका विनाश है ।

वह छ. शरीरके भीतरी और बाहरी आयतन धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है, भिक्षु—(१) चक्षुको व रूपको अनुभव करता है । उन दोनोंका संयोजन कैसे उत्पन्न होता है उसे भी अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुत्पन्न संयोजनकी उत्पत्ति होती है उसे भी जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका नाश होता है उसे भी जानता है । जिस प्रकार नष्ट संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती उसे भी जानता है । इसी तरह (२) श्रोत्र व शब्दको, (३) घ्राण व गंधको (४) जिह्वा व रसको (५) काया व स्पर्शको (६) मन व मनके धर्मोंको । इस तरह भिक्षु शरीरके भीतर और बाहरवाले छ आयतन धर्मोंका स्वभाव अनुभव करते हुए विहरता है ।

वह सात बोधिअंग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है (१) स्मृति—विद्यमान भीतरी (अव्यात्म) स्मृति बोधिअंगको मेरे भीतर स्मृति है, अनुभव करता है । अविद्यमान स्मृतिको मेरे भीतर स्मृति नहीं है, अनुभव करता है । जिस प्रकार अनुत्पन्न स्मृतिकी उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिअंगकी भावना पूर्ण होती है उसे भी जानता है । इसी तरह (२) धर्मविचय (धर्म अन्वेषण), (३) वीर्य, (४) प्रीति, (५) प्रश्रन्धि (शान्ति),

(६) सप्पाधि, (७) उपेक्षा बोधि अंगोंके सम्बन्धमें जानता है । (बोधि (परमज्ञान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये इनको बोधिअंग कहा जाता है)

वह भिक्षु चार आर्य सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है । (१) यह दुःख है, ठीक २ अनुभव करता है, (२) यह दुःखका समुदय या कारण है, (३) यह दुःख निरोध है, (४) यह दुःख निरोधकी ओर लेजानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक अनुभव करता है ।

इसी तरह भिक्षु भीतरी धर्मोंमें धर्मानुपश्यी होकर विहरता है । अलस (अलिप्त) हो विहरता है । लोकमें किसीको भी " मैं और मेरा " करके नहीं ग्रहण करता है ।

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानोंको इस प्रकार सात वर्ष भावना करता है उसको दो फलोंमें एक फल अवश्य होना चाहिये । इसी जन्ममें आझा (अर्हत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि शेष होनेपर अनागामी भवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छ. वर्ष, पाच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छः मास, पाच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्ध मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फलोंमेंसे एक फल अवश्य पावे । ये चार स्मृति प्रस्थान सत्त्वोंके शोक कष्टकी विशुद्धिके लिये दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये एकापन मार्ग है ।

नोट इस सूत्रमें पहले ही बताया है कि ये चार स्मृतियों निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मार्ग हैं । ये वाक्य

प्रगट करते हैं कि निर्वाण कोई अस्तिरूप पदार्थ है जो प्राप्त किया जाता है या जिसका साक्षात्कार किया जाता है । वह अभाव नहीं है । कोई भी बुद्धिमान अभावके लिये प्रयत्न नहीं करेगा । वह अस्तिरूप पदार्थ सिवाय शुद्धात्माके और कोई नहीं होसکتा है । वही अज्ञात, अमर, शात, पंडित देवनीय है । जैसे विशेषण निर्वाणके सम्बन्धमें बौद्ध पाली पुस्तकोंमें दिये हुए हैं ।

ये चारों स्मृति प्रस्थान जैन सिद्धातमें कही हुई बारह अपेक्षाओंमें गभित होजाती हैं । जिनक नाम अनित्य, अजरण आदि सर्वासव सूत्र नामके दूसरे अध्यायमें कहे गए हैं ।

(१) पहला स्मृति प्रस्थान—शरीरके सम्बन्धमें है कि वह सावक पवन संचार या प्राणायामकी विधिको जानता है । शरीरके भीतर-बाहर क्या है, कैसे इसका वर्ताव होता है । यह मरु, मूत्र तथा रुधिरादिसे भरा है । यह पृथ्वी आदि चार घातुओंसे बना है । इसके नाशको विचार कर शरीरसे उदासीन होजाता है । न शरीर-रूप मैं हूं न यह मेरा है । ऐसा वह शरीरसे अलिप्त होजाता है ।

जैन सिद्धातमें बारह भावनाओंके भीतर अशुचि भावनामें यही विचार किया गया है ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

मुक्खो विणासरूवो चेयणपरिवज्जिओ सयादेहो ।

तस्स ममत्ति कुणंतो महिप्प्या होइ सो जीओ ॥ ४८ ॥

रोय सडणं पडणं देहस्स य पिच्छिऊण जरमरणं ।

जो अप्पाणं ज्ञायदि सो मुचइ पंच देहेहि ॥ ४९ ॥

भावाथ—यह शरीर मूर्ख है, अज्ञानी है, नाशवान है, व सदा-

ही चेतना रहित है । जो इसके भीतर ममता करता है वह जीव बहिरात्मा-मुढ है । ज्ञानी आत्मा शरीरको रोगोंसे भरा हुआ, सङ्-नेवाला, पढनेवाला व जरा तथा मरणसे पूर्ण देखकर इससे तृष्णा छोड़ देता है और अपना ही ध्यान करता है । वह पाच प्रकारके शरीरसे छूटकर शुद्ध व अशरीर होजाता है । जैन सिद्धातमें सर्व प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पाच शरीरोंको माना है । (१) औदा-रिक शरीर—वह स्थूल शरीर जो बाहरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटादि, वृक्षादि, सर्व तिर्यचोंके होता है । (२) वैक्रियिक शरीर—जो देव तथा नारकी जीवोंका स्थूल शरीर है । (३) आहारक—तपसी मुनियोंके मस्तकसे बनकर किसी अरहन्त या श्रुतके पूर्ण ज्ञाताके पास जानेवाला व मुनिके सशयको मिटानेवाला यह एक दिव्य शरीर है । (४) तैजस शरीर—बिजलीका शरीर electric body (५) कार्माण शरीर—पाप पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों शरीर तैजर और कार्माण सर्व ससारी जीवोंके हर दशामें पाए जाते हैं । एक शरीरको छोड़ते हुए ये दो शरीर साथ साथ जाते हैं । इनसे भी जब मुक्ति होती है तब निर्वाणका लाभ होता है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी श्लोपदेशम् कहते हैं—

भवति प्राप्य यत्सममशुचीनि शुचीन्यपि ।

स कायः सततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ॥ १८ ॥

भावार्थ—जिमकी संगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाला, वस्त्रादि पदार्थ अपवित्र होजाते हैं । वे जो क्षुधा आदि दुःखोंसे पीडित है व नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रखना वृथा है । इसकी रक्षा करते भी यह एक दिन अवश्य छूट जाता है ।

श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासनम् कहते हैं—

अस्थिस्यूक्ततुलाकलापघटित नद्धं शिरास्त्र युभि—

अर्माच्छादितमस्त्रमान्द्रपिणितैर्लिप्त सुगुप्त खलैः ।

कर्मागतिभिरायुरुक्चनिगलालग्न शरीगच्छयं

कारागारमवेहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥ ९९ ॥

भावार्थ—हे निर्वुद्धि ! यह शरीररूपी कैदखाना तेंरे लिये कर्मरूपी दुष्ट शत्रुओंने बनाकर तुझे कैदमे डाल दिया है । यह कैदखाना हड्डियोंके मोटे समूहोंसे बनाया गया है, नशोंके जालसे बंधा गया है । रुधिर, पीप, मांससे भरा है, चमड़ेसे ढका हुआ है, आयुरूपी बेडियोंसे जकड़ा है । ऐसे शरीरमें तू वृथा मोह न कर ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

नानाकृमिशताकीर्णं दुर्गन्धे मळपूरिते ।

आत्मनश्च परेषा च क शुचित्वं शरीरके ॥ ३६-६ ॥

भावार्थ—यह शरीर अनेक तरहके सैंकड़ों कीड़ोंसे भरा है । मूलसे पूर्ण है । यह अपनेको व दूसरेको अपवित्र करनेवाला है, ऐसे शरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यह वैराग्यके योग्य है ।

(२) वेदना—दूसरा स्मृति प्रस्थान बह बताया है कि सुखको सुख, दुःखको दुःख, असुख-अदुःखको असुख-अदुःख—जैसा इनका स्वरूप है वैसा स्मरणमें लेवे । सासारिक सुखका भाव तब होता है जब कोई इष्ट वस्तु मिल जाती है उस समय में सुखी यह भाव होता है । दुःखका भाव तब होता है जब किसी अनिष्ट वस्तुका संयोग हो या इष्ट वस्तुका वियोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो । तब हम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं, जहां रागद्वेष तो हैं परन्तु

सुख या दुःखके अनुभवका विचार नहीं है, उस समय अदुःख असुख भावका अनुभव करना चाहिये जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, मकान साफ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैन शास्त्रमें कर्मफल चेतना और कर्म चेतना बताई हैं। कर्मफल चेतनामें मैं सुखी या मैं दुःखी ऐसा भाव होता है। कर्म चेतनामें केवल राग व द्वेषपूर्वक काम करनेका भाव होता है, उस समय दुःख या सुखका भाव नहीं है। इसीको बड़ा पाली सूत्रमें अदुःख असुखका अनुभव कहा है, ऐसा समझमें आता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित सुखको हेय अर्थात् त्यागने योग्य जानता है, आत्मसुखको ही सच्चा सुख जानता है। बड़ सुख तथा दुःखको भोगते हुए पुण्य कर्म व पाप-कर्मका फल समझकर न तो उन्मत्त होता है और न क्लेशभाव युक्त होता है। जैन सिद्धातमें विपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि सुख व दुःखको अनुभव करते हुए अपने ही कर्मोंका विपाक है ऐसा समझना चाहिये।

श्री तत्त्वार्थसारमें कहा है—

द्रव्यादिपत्यय कर्म फलानुभवन प्रति ।

भवति प्रणिबान यद्विपाकविचयस्तु सः ॥ ४२-७ ॥

भाषार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे जो कर्म अपना फल देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए कर्मका फल अनुभव करना विपाक विचय धर्मध्यान है।

इष्टोपदेशमें कहा है—

वासनामात्रमेवैतत्सुख दुःख च देहिना ।

तथा शुद्धेयत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६ ॥

भावार्थ—संसारि प्राणियोंके भीतर अनादिकालकी यह वासना है कि शरीरादिमें समता करते हैं इसलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय विषयकी प्राप्ति होती है तब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुःख अनुभव कर लेते हैं । परन्तु ये ही भोग जिनसे सुख मानता है आपत्तिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते हैं । भूख प्याससे पीड़ित मानवको सुंदर गाना बजाना व सुंदर स्त्रीका संयोग भी दुःखदाई भासता है, अपनी कल्पनासे यह प्राणी सुखी दुःखी होजाता है । तत्त्वसारमें कहा है—

भुजतो कम्मफल कुणइ ण रायं च तह य दोसं वा ।

सो सच्चियं विणासहं अहिणवकम्म ण बधेइ ॥ ५१ ॥

भुजतो कम्मफल भाव मोहेण कुणइ सुहमसुहं ।

जइ तं पुणोवि बधइ णाणावरणादि अट्टविह ॥ ५२ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी कर्मोंका फल सुख या दुःख भोगते हुए उनके स्वरूपको जसाका तैसा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है वह उस संचित कर्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोंको नहीं वाधता है, परन्तु जो कोई अज्ञानी कर्मोंका फल भोगता हुआ मोहसे सुख व दुःखमें शुभ या अशुभ भाव करता है अर्थात् मैं सुखी या मैं दुःखी इस भावनामें लिप्त होजाता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंको बाध लेता है ।

श्री समन्तमद्राचार्य सासारिक सुखकी असारता बताते हैं—

स्वयभूस्तोत्रमें कहा है—

शतहृदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमाव्रहेतुः ।

तृष्णामिद्वृद्धिश्च तपत्यजसं तापस्तदायासयतीत्यव्रादीः ॥ १३ ॥

भावार्थ—हे संभवनाथ स्वामी ! आपने यह उपदेश दिया है कि ये इन्द्रियोंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान हैं । इनके भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ़ जाता है । तृष्णाकी वृद्धि निरन्तर चिन्ताका आताप पैदा करती है । उस आतापसे प्राणी कष्ट पाता है ।

श्री रत्नकरण्डमें कहा है—

कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

भावार्थ—सम्यक्दृष्टी इन्द्रियोंके सुखोमें श्रद्धा नहीं रखता है व समझता है कि ये सुख पूर्व नाश हुए पुण्य कर्मोंके आधीन हैं, अन्त सहित हैं, इनके भीतर दुःख भरा हुआ है । तथा पाप कर्मके बन्धके कारण हैं ।

श्री कुलभद्राचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

इन्द्रियप्रभवं सौख्य सुखाभास न तत्सुखम् ।

तच्च कर्मविबन्धाय दुःखदानैकपण्डितम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख सुखसा झलकता है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं है । इससे कर्मोंका बन्ध होता है व केवल दुःखोंको देनेमें चतुर है ।

शक्रचापसमा भोगाः सम् दो जलदोपमाः ।

यौवन जलरेखेव सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ—ये भोग इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं छूट जाते हैं, ये सम्पदाएं बादलोंके समान सरक जाती हैं, यह युवानी जलमें लीची हुई रेखाके समान नाश हो जाती है । ये सब भोग, सम्पत्ति व युवानी आदि क्षणभंगुर हैं व अनित्य हैं ।

(३) तीसरी स्मृति यह बताई है कि चित्तको जैसा हो वैसा जाने । इसका भाव यह है कि ज्ञानी अपने भावोंको पहचाने । जब परिणामोंमें राग, द्वेष, मोह, आकुलता, चंचलता, दीनता हो तब वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भावोंमें राग, द्वेष, मोह न हो, निराकुल चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तब वैसा जाने । वीतराग भावोंको उपादेय या ग्रहण योग्य समझे ।

पाचवें वस्त्र सूत्रमें अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि पक्षीस कषायोंको गिनाया गया है । ज्ञानी पहचान लेता है कि कब मेरे कैसे भाव किस प्रकारके राग व द्वेषसे मलीन है । जो मैलको मैल व निर्मलताको निर्मल जानेगा वही मैलसे हटने व निर्मलता प्राप्त करनेका यत्न करेगा ।

सार समुच्चयमें कहते हैं—

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोडवशे यतः ।

लोभमोहमदाविष्टः ससारे संसरत्यसौ ॥ २४ ॥

कामक्रोडस्तथा मोहस्त्रयोऽप्येते महाद्विषः ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा क्रोधके वश है लोभ या मोह या मदसे घिरा हुआ है वह संसारमें अग्रण करता है । काम, क्रोध, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों ही महान् शत्रु हैं । जो कोई इनके वशमें जबतक है तबतक मानवोंको सुख कहासे होसक्ता है ।

(४) चौथी स्तुति घर्मोंके सम्बन्धमें है ।

(१) पहली बात यह बताई है कि ज्ञानीको पांच नीवरण दोषोंके सम्बन्धमें जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्रोहभाव,

(३) आकस्मिक, (४) उद्वेग-सेद (५) संशय । ये मेरे भीतर हैं या नहीं है तथा यदि नहीं है तो किन कारणोंसे इनकी उत्पत्ति होसकती है । तथा यदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जावे तथा मैं कौनसा यत्न करू कि फिर ये पैदा न हों । आत्मोन्नतिमें ये पाचदोष बाधक हैं—

(२) दूसरी बात यह बताई है कि पाव उपादान स्कंधोंकी उत्पत्ति व नाशको समझता है । सारा संसारका प्रपंचनाल इनमें गभित है । रूपसे वेदना, वेदनासे संज्ञा, संज्ञासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान होता है । ये सर्व अशुद्ध ज्ञान है जो पाच इंद्रिय और मनके कारण होते हैं । इनका नाश तत्त्व मननसे होता है ।

तत्त्वसारमें कहा है—

रूपसइ तूसइ णिच्च इंद्रियविमयेहि संपभो मूढो ।

सकसाभो भण्णाणो णाणो एदो दु विवरीदो ॥ ३५ ॥

भावार्थ—अज्ञानी क्रोध, मान, माया लोभके बशीभूत होकर सदा अपनी इन्द्रियोंमें अच्छे या बुरे पदार्थोंको ग्रहण करता हुआ रागद्वेष करके आकुलित होता है । ज्ञानी इनसे अलग रहता है ।

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाव उपादान स्कंधोंके क्षयको निर्वाण कहते हैं जिसका अभिप्राय जैन सिद्धान्तानुसार यह है कि जितने भी विचार व अशुद्ध ज्ञानके भेद पाव इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आत्मीय ज्ञान या केवल-ज्ञान प्रगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वरूप आत्माका स्वभाव है ।

(३) फिर बताया है कि चक्षु आदि पाच इंद्रिय और मनसे पदार्थोंका सम्बन्ध होकर जो रागद्वेषका मरु उत्पन्न होता है, उसे

जानता है कि कैसे उत्पन्न हुआ है तथा यदि वर्तमानमें इन छ-विषयोंका मल नहीं है तो वह आगामी किन्तु कारणोंमें पैदा होता है उनको भी जानता है तथा जो उत्पन्न मल है वह कैसे दूर हो इसको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो उसके लिये क्या सम्हाल रखनी हमें भी जानता है । यह स्मृति इन्द्रिय और मनके जीतनेके लिये बड़ी ही आवश्यक है ।

निमित्तोंको बचानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग दूट सकता है । यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्रृंगार पूर्ण ज्ञान सुनेंगे, अत्तर फुल्ले मूँघेंगे, स्वादिष्ट भोजन रागयुक्त होकर ग्रहण करेंगे, मनोहर वस्तुओंको स्पर्श करेंगे, पूर्ववत् भोगोंको मनमें स्मरण करेंगे व आगामी भोगोंकी वाछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग द्वेष दूर नहीं होता । यदि विषय राग उत्पन्न होजाये तो उसे मल जानकर उसके दूर करनेके लिये आत्मतत्त्वका विचार करे । आगामी फिर न पैदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्त्व मननमें व सत्संगतिमें व एकांत सेवनमें लगा रहे ।

जिसको आत्मानन्दकी गाढ रुचि होगी वह इन्द्रिय वचन सम्बन्धी मलोंसे अपनेको बचा सकेगा । ध्यानीको स्त्री पुरुष नपुंसक रहित एकांत स्थानके सेवनकी इसीलिये आवश्यकता बताई है कि इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मल न पैदा हों ।

तत्त्वानुशासनम् कदा है—

शून्य गारे गुहाया वा दिश्र वा यदि वा निशि ।

स्त्रीपशुछीपत्रीवानां क्षुद्र ण म्प्यगोचरे ॥ ९० ॥

अन्यत्र वा कचिद्देशे प्रशस्ते प्राप्नुके समे ।

चेतनाचेतनाशेषघ्नानविघ्नविचर्जिते ॥ ९१ ॥

भूतछे वा शिखापट्टे सुखासीनः स्थितोऽथवा ।

सममृज्ज्वायतं गात्रं निःकपावयव दधत् ॥ ९२ ॥

नासाग्रन्यस्तनिष्पंदलोचनो मदमुच्छ्वसन् ।

द्वात्रिंशदोषनिर्मुक्तकायोत्सर्गव्यवस्थित ॥ ९३ ॥

प्रत्याहृत्याक्षलुटाकास्तदर्थेभ्यः प्रयत्नतः ।

चिंता चाकुप्य सर्वेभ्यो निरुध्य ज्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥

निरस्तनिद्रो निर्भीतिर्निराळस्यो निरतर ।

स्वरूपं वा पररूपं वा ध्यायेदतर्विशुद्धये ॥ ९५ ॥

भावार्थ—ध्यानीको उचित है कि दिन हो या रात, सूने स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित्त न हो, रमणीक, व सम भूमि हो जहापर किसी प्रकारके विघ्न, चेतनकृत या अचेतनकृत ध्यानमें नहोसकें । जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बैठे या खड़ा हो, शरीरको सीधा व निश्चक रखे, नाशाग्रदृष्टि हो, लोचन पलक रहित हो, मंद मंद श्वास आता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता छोड़के, इन्द्रिय रूपी लुटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे प्रयत्न सहित रोककर तथा चित्तको सर्वसे हटाकर एक ज्येय वस्तुमें लगावे । निन्द्राका विजयी हो, आलसी न हो, अयरहित हो । ऐसा होकर अत-रङ्ग विशुद्ध भावके लिये अपने या परके स्वरूपका ध्यान करे ।

एकात सेवन व तत्त्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है ।

(४) चौथी बात इस सूत्रमें बताई है कि बोधि या परम-

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सात बातोंकी जरूरत है । यह परमज्ञान विज्ञानसे भिन्न है, यह परमज्ञान निर्वाणका साधक व स्वयं निर्वाण रूप है । इससे साफ झलकता है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किंतु परमज्ञान स्वरूप है । वे सात बातें हैं—(१) स्मृति—तत्त्वका स्मरण निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) धर्म विचय—निर्वाण साधक धर्मका विचार, (३) वीर्य—आत्मबलको व उत्साहको बढ़ाकर निर्वाणका साधन करे । (४) प्रीति—निर्वाण व निर्वाण साधनमे प्रेम हो, (५) अश्रद्धा—शांति हो राग द्वेष मोह हटाकर भावोंको सम रखे, (६) समाधि—ध्यानका अभ्यास करे, (७) उपेक्षा—वीतरागता—जब वीतरागता आजाती है तब स्वात्मरमण होता है । यही परम ज्ञानकी प्राप्तिका खास उपाय है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

सोऽयं समरसीमावस्तदेकीकरणं स्मृतं ।

एतदेव समाधिः स्याल्लोकद्वयफलप्रदः ॥ १३७ ॥

किमत्र बहूनां तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः ।

ध्येयं समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तत्र विभ्रता ॥ १३८ ॥

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वैराग्यं साम्यमस्पृहः ।

वेत्तुष्य परमः शांतिरित्येकोऽर्थोऽभिधीयते ॥ १३९ ॥

भावार्थ—जो यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही एकाग्रता कहते हैं, यही समाधि है । इसीसे इस लोकमें सिद्धि व परलोकमें सिद्धि प्राप्त होती है । बहुत क्या कहे—सर्व ही ध्येय वस्तुको भले प्रकार जानकर व श्रद्धानकर ध्यावे, सर्व पर माध्यस्थ्य भाव रखे । माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता,

वृष्णा रहितता, परम भाव, शान्ति इत्यादि उसी समरस भावके ही भाव है इन सबका प्रयोजन आत्मध्यानका सम्बन्ध है ।

इनमें जो धर्मविचय शब्द आया है—ऐसा ही शब्द जैन सिद्धातमें धर्मध्यानके भेदोंमें आया है । देखो तत्त्वार्थ सूत्र—

“ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य ” ॥३६॥९

धर्मध्यान चार तरहका है (१) अज्ञाविचय—शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार तत्त्वका विचार, (२) व्यपाय विचय—मेरे व अन्योके राग द्वेष मोहका नाश कैसे हो, (३) विपाक विचय—कर्मोंके अच्छे वा बुरे फलको विचारना, (४) संस्थान विचय—लोकका या जगन्ना स्वरूप विचारना ।

बोधि शब्द भी जैनसिद्धातमें इसी अर्थमें आया है । देखो बारह भावनाओंके नाम । पहले सर्वास्रवसूत्रमें कहे हैं । ११वीं भावना बोधि दुर्लभ है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, गर्भित परम ज्ञान या आत्मज्ञानका काम होना बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना करनी चाहिये ।

(५) पाचमी बात यह बताई है कि वह भिक्षु चार बातोंको टीकर जानता है कि दुःख क्या है, दुःखका कारण क्या है । दुःखका निरोध क्या है तथा दुःख निरोधका क्या उपाय है ।

जैन सिद्धातमें भी इसी बातको बतानेके लिये कर्मका संयोग जहातक है वहातक दुःख है । कर्म संयोगका कारण आस्रव और बंध तत्त्व बताया है । किन्तु भावोंसे कर्म आकर बंध जाते हैं, दुःखका निरोध कर्मका क्षय होकर निर्वाणका काम है । निर्वाणका

योग संवर तथा निर्जरा तत्त्व बताया है । अर्थात् रत्नत्रय धर्मका साधन है जो बौद्धोंके अष्टाग मार्गसे मिल जाता है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है:—

बन्धो निबन्धन चास्य हेयमित्युपदर्शित ।

हेयं म्यादुःखसुखयोर्यस्माद्विजमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बन्धस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

ततस्त्व बन्धहेतूनां समस्तानां विनाशतः ।

बन्धप्रणाशान्मुक्तः सन्न भविष्यति ससृतो ॥ २२ ॥

स्यात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रितयात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञ निर्जगसंवरक्रियाः ॥ २४ ॥

भावार्थ- बंध और उसका कारण त्यागने योग्य है । क्योंकि इनहीसे त्यागने योग्य सासारिक दुःख-सुखकी उत्पत्ति होती है । मोक्ष और उसका कारण उपादेय है । क्योंकि उनसे ग्रहण करने योग्य आत्मानंदकी प्राप्ति होती है । बंधके कारण संक्षेपसे मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र है । इनही तीनका विस्तार बहुत है । हे माई ! यदि तू बंधके सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त होजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा । मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र यह रत्नत्रय धर्म है । उन हीके सेवनसे आप्त समाधि प्राप्त होनेसे संवर व निर्जरा होती है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है । इस स्मृतिप्रस्थान सूत्रके अंतर्षे कहा है कि जो इन

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अरहंत पदका साक्षात्कार करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा व निर्वाणको साक्षात् करेगा । इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था जैनोके अर्हत पदसे मिलती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे मिलती है । जैनोमें जीवनयुक्त परमात्माको अरहन्त कहते हैं वो सर्वज्ञ वीतराग होते हुए जन्म भरतक धर्मोपदेश करते हैं । वे ही जब शरीर रहित व कर्म रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निर्वाणनाथ या सिद्ध कहते हैं । यह सूत्र बड़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धांतसे बिल्कुल मेल जाता है ।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ होसक्ता है कि अन्य तैथिक (मतवाले) यह कहें । आयुष्मानोंको क्या आश्वास या बल है जिससे यह कहते हो कि यहा ही श्रमण है । ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना—भगवान जाननहार, देखनहार, सम्भक् सम्बुद्धने हमें चार धर्म बताए हैं । जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यहा ही श्रवण है ।' ये चार धर्म हैं—(१) हमारी शास्तामें श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (४) सहधर्मी गृहस्थ और भ्रजित हमारे प्रिय हैं ।

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों बातें मानते हैं तब क्या विशेष है । ऐसा कहनेवालोंको कहना क्या

आपकी एक निष्ठा है या पृथक् ? वे ठीकसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है । फिर कहना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या वीतरागके सम्बन्धमें है वे ठीकसे उत्तर देंगे कि वीतरागके सम्बन्धमें है, इसी तरह पृच्छतेपर कि वह निष्ठा क्या सदेष्ट, समोह, सतृष्णा, सउपादान (ग्रहण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचारागके सम्बन्धमें है या उनके विरुद्धोंमें है तब वे ठीकसे विचारकर कहेंगे कि वह निष्ठा वीतदेष्ट, वीतमोह, वीत तृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध, निष्प्रपंचारागमें है । भिक्षुओ ! दोतरहकी दृष्टिया है—(१) भव (संसार) दृष्टि, (२) विभव (असंसार) दृष्टि । जो कोई भवदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर है वह विभव दृष्टिसे विरुद्ध है । जो विभवदृष्टिमें लीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदृष्टिमें तत्पर है वह भवदृष्टिसे विरुद्ध है । जो श्रमण व ब्राह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय (उत्पत्ति), अस्तगमन, आत्वाद आदि नव (परिणाम), निस्सरण (निकास) को यथार्थतया नहीं जानते वह सराग, सदेष्ट, समोह, सतृष्णा, सउपादान, अविद्वान, विरुद्ध, प्रपंचरत है । जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुदय आदिको यथार्थतया जानते हैं वे वीतराग, वीतदेष्ट, वीतमोह, वीततृष्णा, अनुपादान, विद्वान, अविरुद्ध तथा अप्रपंच रत हैं व जन्म, जरा, मरणसे छूटे हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! चार उपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय भोग) उपादान, (२) दृष्टि (धारणा) उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सर्व उपादानके त्यागका मत रखनेवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपादान त्याग

नहीं करते । या तो केवल काम उपादान त्याग करते हैं या काम और इष्ट उपादान त्याग करते हैं या काम, दृष्टि और शीलव्रत उपादान त्याग करते हैं । किंतु आर्तवाद उपादानको त्याग नहीं करते क्योंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते ।

भिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाले हैं, तृष्णा समुदयवाले हैं, तृष्णा जातिवाले हैं और तृष्णा प्रभववाले हैं ।

तृष्णा वेदना निदानवाली है, वेदना स्पृश निदानवाली है, स्पर्श षडायतन निदानवाला है । षडायतन नाम-रूप निदानवाला है । नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है । विज्ञान संस्कार निदानवाला है । संस्कार अविज्ञा निदानवाले हैं ।

भिक्षुओ ! जब भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है और विद्या उत्पन्न होजाती है । अविद्याके विरागसे, विद्याकी उत्पत्तिसे न काम उपादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलव्रत उपादान न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है । उपादानोंको न पकड़नेसे भयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त होजाता है “जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, करना भा सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ करनेको नहीं है—” यह जान लेता है ।

नोट—इस सुत्रमे पहले चार बातोंको धर्म बताया है—

(१) शास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) शीलको पूर्ण पालना, (४) साधर्म्यसे प्रीति ।

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मोंमें होगी उसकी श्रद्धा, ऐसे-शास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राम नहीं, द्वेष

नहीं, मोह नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो । । तथा जो विद्वान या ज्ञानपूर्ण हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपंचमें रत न हो ।

जैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस सर्व दोषोंसे रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो । स्वात्मरभी हो तथा धर्म भी वीतराग विज्ञानरूप आप्तरमणरूप माना है । तथा सदाचारको सहाई ज्ञान पूर्णपने पालनेकी आज्ञा है व साधर्म्यसे वात्सल्यभाव रखना सिखाया है ।

समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं—

आसेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेजिना ।

भक्षितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्यासता भवेत् ॥ ५ ॥

क्षुत्पिपासाजरातृक्कनन्मान्तकभयस्मरणः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्यासतः सः प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

शास्ता या आस वही है जो दोषोंसे रहित हो, सर्वज्ञ हो व आगमका स्वामी हो । इन गुणोंसे ग्रहित आस नहीं होसक्ता । जिसके भीतर १८ दोष नहीं हों वही आस है—(१) क्षुधा, (२) त्रषा, (३) जरा, (४) रोग, (५) जन्म, (६) मरण, (७) मय, (८) आश्चर्य, (९) राग, (१०) द्वेष, (११) मोह, (१२) चिंता, (१३) स्नेह, (१४) स्वेद (पसीना), (१५) निद्रा, (१६) मद, (१७) रति, (१८) शोक ।

आत्मस्वरूप ग्रंथमें कहा है—

रागद्वेषादयो येन जिताः कर्ममहामटाः ।

काळशक्रविनिर्मुक्तः स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१ ॥

केवलज्ञानबोधेन बुद्धिवान् स जगन्नयम् ।

अनन्तज्ञानसंकीर्णं त तु बुद्धं नमाम्यहम् ॥ ३९ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिमुक्त स्थानमात्मस्वभावजम् ।

प्राप्ते परमनिर्वाण येनासौ सुगतः स्मृत ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिसने कर्मोंमें महान योद्धा स्वरूप रागद्वेषादिको जीत लिया है व जो जन्म मरणके चक्रमे छूट गया है वह जिन कहलाता है । जिसने केवलज्ञान रूपी बोधसे तीन लोकको जान लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको मैं नमन करता हू । जिसने सर्व उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पन्न परम निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है ।

धर्मध्यानका स्वरूप तत्त्वानुशासनमें कहा है—

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

तस्माद्यदनपेत हि धर्म्यं तद्व्यानमभ्यधुः ॥ ५१ ॥

आत्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविवर्जितः ।

स च धर्मोऽपेत यत्तस्मात्तद्वर्ण्यमित्यपि ॥ ५२ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्रको धर्मके ईश्वरोंने धर्म कहा है । ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो धर्मध्यान है । निश्चयसे मोह व क्षोभ (रागद्वेष) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धर्म है । ऐसे धर्मसहित ध्यानको धर्मध्यान कहत है ।

आत्मा निर्वाण स्वरूप है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा भद्धान सम्यग्दर्शन है व ऐसा ज्ञान सम्यग्ज्ञान है व ऐसा ही ध्यान सम्यक्चारित्र है । तीनोंका एकीकरण आत्माका वीतरागभाव आत्मतल्लीन रूप ही धर्म है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलोभस्य ।

पदमवलम्ब्य मुनीना कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥ २१० ॥

शीलव्रतके सम्बंधमें कहने है कि रत्नत्रयके लाभके समयको पाकर उद्यम करके मुनियोंके पदको धारणकर शीघ्र ही चारित्र्यको पूर्ण पालना चाहिये ।

इसी ग्रन्थमें साधर्मिजनोंसे प्रेम भावको बताया है—

अनद्यतमहिंसाया शिवसुखक्षमीनिबन्धने धर्मे ।

सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परम वात्सल्यमाळम्ब्य ॥ २९ ॥

भावार्थ—धर्मात्माका कर्तव्य है कि निरंतर मोक्ष सुखकी लक्ष्मीके कारण अहिंसाधर्ममें तथा सर्व ही साधर्मिजनोंमें परम प्रेम रखना चाहिये ।

आगे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टिया दो है—एक संसार दृष्टि, दूसरी असंसार दृष्टि । इसीको जैन सिद्धांतमें कहा है व्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । व्यवहार दृष्टि देखती है कि अशुद्ध अवस्थाओंकी तरफ लक्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ या निर्वाण स्वरूप आत्मापर दृष्टि रखती है । एक दूसरेसे विरोध है । संसारलीन व्यवहाराक्त होता है । निश्चय दृष्टिसे अज्ञान है, निश्चय दृष्टिवाला संसारसे उदासीन रहता है । आवश्यकता पड़नेपर व्यवहार करता है परन्तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है ।

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निकलनेका जो संकेत इस सूत्रमें किया है वह निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवकी अवस्था है । वहा साधक अपने आपमें ऐसा तल्लीन होजाता है कि वहा न व्यवहारनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है । उसी स्थितिमें साधक मच्च वीतराग, -ज्ञानी व विरक्त होता है ।

जैन सिद्धांतके वाक्य इस प्रकार है—

पुरुषार्थसिद्ध्यपायमें कहा है—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि सपारः ॥ ५ ॥

भावार्थ—निश्चय दृष्टि सत्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है क्योंकि क्षणभंगुर संसारकी तरफ है । प्रायः संसारके प्राणी सत्य पदार्थके ज्ञानसे बाहर है—निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

एकस्य भावो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्भाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्रवेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३६—३॥

भावार्थ—व्यवहारनय या दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है । निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ नहीं है । ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दृष्टियोंके हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप गुप्त होजाता है उसके अनुभवमें चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही भासता है । और भी कहा है—

य एव मुक्तवानयपक्षपातं स्वरूपगुप्तः विनसन्ति नित्यं ॥

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥२४—३॥

भावार्थ—जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व-स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिको प्राप्त कर लेते हैं वे सर्व विकल्प जालोंसे छूटकर शांत मन होते हुए साक्षात् आनन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुखको पाते हैं । और भी कहा हैः—

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुष न तन्दुष्टम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जो व्यवहारदृष्टिमें मूढ हैं वे मानव परमार्थ सत्यको नहीं जानते हैं । जो तुषको चावल समझकर इस अज्ञानको मनमें धारते हैं वे तुषका ही अनुभव करते हैं, उनको तुष ही चावल भासता है । वे चावलको नहीं पासक्ते । निर्वाणको सत्यार्थ समझना यह असंभार दृष्टि है । समाधिगतकमें पूज्यपादस्वामी कहने है—

देहान्तरगतेबीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।

बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥ ७४ ॥

भावार्थ—इस शरीरमें या शरीर सम्बन्धी सर्व प्रकार संसर्गोंमें आपा मानना वारवार शरीरके पानेका बीज है । किंतु अपने ही निर्वाण स्वरूपमें आपेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है ।

व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तरचात्मगोचरे ॥ ७८ ॥

आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः ।

तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥ ७९ ॥

भावार्थ—जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अर्थात् व्यवहारसे उदासीन है वही आत्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसे जाग रहा है । जो व्यवहारमें जागता है वह आत्माके अनुभवके लिये सोया हुआ है ।

अपने आत्माको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके व देहादिकको बाहर देखके उनके भेदविज्ञानसे आपके अभ्याससे यह अविनाशी मुक्ति या निर्वाणको पाता है ।

आगे चलके इस सूत्रमें चार उपादानोंका वर्णन किया है ।

(१) काम या इन्द्रियभोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, (३) शीलव्रत उपादान, (४) आत्मवाद उपादान । इनका भाव यही है कि ये सब उपादान या ग्रहण सम्यक् समाधिमें बाधक हैं । काम उपादानमें साधकके भीतर किंचित् भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा नहीं रहनी चाहिये । दृष्टि उपादानमें न तो संसारकी तृष्णा हो न असंसारकी तृष्णा हो, समभाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय तथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये । तब समाधि जागृत होगी । शीलव्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी चाहिये कि मैं सदाचारी हूं । साधुके व्रत पालता हूं, इसमें निर्वाण होजायगा । यह आचार व्यवहार धर्म है । मन, वचन, कायका वर्तन है । यह निर्वाण मार्गसे भिन्न है । इनकी तरफसे अहंकार बुद्धि नहीं रहनी चाहिये । आत्मवाद उपादानमें आत्मा सम्बन्धी विकल्प भी समाधिको बाधक है । यह आत्मा नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, है या नहीं है । किस गुणवाला है, किस पर्यायवाला है इत्यादि आत्मा सम्बन्धी विचार समाधिके समय बाधक है । वास्तवमें आत्मा वचन गोचर नहीं है, वह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गोचर है । इन चार उपादानोंके त्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका मूल कारण सबसे अंतिम अविद्या बताया है । और कहा है कि साधक भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है, विद्या उत्पन्न होती है अर्थात् निर्वाणका स्वानुभव होता है तब वहा चारों ही उपादान नहीं रहते तब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता है कि मैं कृतकृत्य हूं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हूं, मेरा ससार क्षीण होगया ।

जैनसिद्धांतमें स्वानुभवको निर्वाण मार्ग बताया है और वह स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकल्पोंका या विचारोंका या दृष्टियोंका या कामवासनाओंका या अहंकारका व ममकारका त्याग होगा । निर्विकल्प समाधिका लाभ ही यथार्थ मोक्षमार्ग है । जहां साधकके मार्गमें स्वात्मरसवेदनके सिवाय कुछ भी विचार नहीं है, वह आसत्त्वमें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माको आपसे ग्रहण कर लेता है तब सब मन, वचन, कायके विकल्प छूट जाते हैं ।

समयसार कलशम कहा है—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तात्मनि यत् बिभ्रत् पृथक् वस्तुता—
मादानोज्ज्ञानशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फाप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानवनो यथास्य महिमा नित्योदितस्निष्ठति ॥४२॥

भावार्थ—ज्ञान ज्ञानस्वरूप होके ठहर गया, और सबसे छूटकर अपने आत्मासे निश्चल होगया, सबसे भिन्न वस्तुपनेको प्राप्त हो गया । उसे ग्रहण त्यागका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रहित होगया तब आदि मध्य अन्तके विभागसे रहित सहज स्वभावसे प्रकाशमान होता हुआ शुद्ध ज्ञान समूहरूप महिमाका धारक वह आत्मा नित्य उदय रूप रहता है ।

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमदेयमशेषतस्तत् ।

यद.त्मनः सहितसर्वशक्तेः पूर्णस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४३॥

भावार्थ—जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको संकोच करके अपनेमें ही अपनी पूर्णताको धारण करता है तब जो कुछ सर्व छोड़ना या सो

छूट गया तथा जो कुछ सर्व ग्रहण करना था सो ग्रहण कर लिया ।
भावार्थ एक निर्वाणस्वरूप आत्मा रह गया, शेष सर्व उपादान रह गया ।

समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी कहते हैं —

यत्परः प्रतिपाद्योऽयत्परान् प्रतिपादये ।

उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं तो निर्विकल्प हूँ, यह सब उन्मत्तपनेकी चेष्टा है कि मैं दूसरोंसे आत्माको समझ लूँगा या मैं दूसरोंको समझा दूँ ।

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ नको न द्वौ न वा बहु. ॥ २३ ॥

भावार्थ—जिस स्वरूपसे मैं अपने ही द्वारा अपनेमें अपने ही समान अपनेको अनुभव करता हूँ वही मैं हूँ । अर्थात् अनुभवगोचर हूँ । न यह नपुंसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, न बहुत है, पर्याप्त सह लिंग व संख्याकी कल्पनासे बाहर है ।

(१०) मज्झिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! क्या है कामों (भोगों) का आस्वाद, क्या है अदिनव (उनका दुष्परिणाम), क्या है निस्करण (निकास) इसी तरह क्या है रूपों तथा वेदनाओंका आस्वाद, परिणाम और निस्करण ।

(१) क्या है कामोंका दुष्परिणाम—यहां कुछ पुत्र जिस किसी शिश्नसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संख्यानासे या कृषिसे या वाणिज्यसे, गोपालनसे या बाण-अस्त्रसे या राजाकी नौरीसे या

किसी शिल्पसे शीत-वर्ष्ण पीडित, हंस, मच्छर, धूप हवा आदिसे उत्पीडित, भूख प्याससे मरता आजीविका करता है । इसी जन्ममें कामके हेतु यह लोक दुःखोंका पुंज है । उस कुल पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते, मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होते (जिनको वह चाहता है) तो वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिन्ताता है, छाती पीटकर रुदन करता है, मूर्छित होता है । हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मिहनत निष्फल हुई, यह भी कायका दुष्परिणाम है । यदि उस कुलपुत्रको इसप्रकार उद्योग करते हुए भोग उत्पन्न होते हैं तो वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख दौर्मनस्य झेलता है । कहीं मेरे भोग राजा न हरले, चोर न हर लेजावें, आग न दाहे, पानी न बहा लेजावे, अप्रिय दायाद न हर लेजावे । इस प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन भोगोंको राजा आदि हर लेते हैं या किसी तरह नाश होजाता है तो वह शोक करता है । जो भी मेरा था वह भी मेरा नहीं रहा । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है । कामोंके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति वैश्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झगड़ने हैं । कलह विवाद करते, एक दूसरेपर हाथोंसे भी आक्रमण करते, दड़ोंसे व शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । कोई बड़ा मृत्युको प्राप्त होते हैं, मृत्यु समान दुःखको सहते हैं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु ढाल तलवार लेकर, तीर धनुष चढ़ाकर, दोनों तरफ व्यूह रचकर संग्राम करते हैं, अनेक मरण करते हैं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेंब झगाते हैं, गाव उजाड़ डालते हैं, लोग परस्त्रीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा लोग पकड़ कर नानाप्रकार दंड देते हैं । यहातक कि तलवारसे सिर कटवाते हैं । वे यहा मरणको प्राप्त होते हैं । मरण समान दुःख नहीं । यह भी कामोंका दुष्परिणाम है ।

कामोंके हेतु—काय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं । वे मरकर दुर्गतिमें, नरकमें उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओं—जन्मान्तरमें कामोंका दुष्परिणाम दुःखपुंज है ।

(२) क्या है कामोंका निस्सरण (निकास) भिक्षुओं ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्सरण है ।

भिक्षुओं ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कामोंके आस्वाद, कामोंके दुष्परिणाम तथा निस्सरणको यथाभूत नहीं जानते वे स्वयं कामोंको छोड़ेंगे व दूसरोंको वैसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं ।

(३) क्या है भिक्षुओं ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, या वैश्य कन्या १५ या १६ वर्षकी, न लम्बी न ठिगनी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान् अनुभव करती है । इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद ।

(४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम—दूसरे समय उस रूपवान् बहनको देखा जावे जब वह अस्सी या नब्बे वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखाई देगी, लकड़ी लेकर चलती दिखेगी । यौवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बाल

सफेद होगए है। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर थी सो अब ऐसी होगई है। फिर उसी भगिनीको देखा जावे कि वह रोगसे पीड़ित है, दुःखित है, मल मूत्रसे लिपी हुई है, दूसरोंके द्वारा उठाई जाती है, सुलाई जाती है। यह वही है जो पहले शुभ थी। यह है रूपका आदिनव। फिर उसी भगिनीको मृतक देखा जावे जो एक या दो या तीन दिनका पड़ा हुआ है। वह काक गृध्र, कुत्ते, शृगाल आदि प्राणियोंसे खाया जा रहा है। इड्डी, मास, नसों आदि अलग-२ है। सर अलग है, घड अलग है। इत्यादि दुर्दशा यह सब रूपका आदिनव या दुष्प्रणिणाम है।

(५) क्या रूपका निस्सरण-सर्व प्रकारके रूपोंसे रागका परित्याग यह है रूपका निस्सरण।

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इयतरह रूपका आस्वाद नहीं करता है, दुष्प्रणिणाम तथा निस्सरण पर्याय रूपसे जानता है वह अपने भी रूपको वैसा जानेगा, परछे रूपको भी वैसा जानेगा।

(६) क्या है वेदनाओंका आस्वाद-यहां भिक्षु कामोंसे विरहित, बुरी बातोंमें विरहित सवितर्क सविचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगता है। उस समय वह न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है न दूसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाको अनुभव करता है। फिर वही भिक्षु वितर्क और विचार शांत होनेपर भीतरी शांति और चित्तकी एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। फिर तीसरे फिर चौथे

ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । तब भिक्षु सुख और दुःखका त्यागी होता है, उपेक्षा व स्मृतिसे शुद्ध होता है । उस समय वह न अपनेको न दूसरेको न दोनोंको पीड़ित करता है, उस समय वेदनाको वेदता है । यह है अव्यानाघ वेदना आस्वाद ।

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम—वेदना अनित्य, दुःख और विकार स्वभाववाली है ।

(८) क्या है वेदनाका निस्सरण—वेदनाओंसे रागका हटाना, रागका परित्याग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता है, उनके आदिनव व निस्सरणको यथार्थ जानता है, वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे व दूसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यह संभव है ।

नोट—इस वैगम्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे वैराग्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिस भिक्षुको इन तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सकता है । बहुत उच्च विचार है ।

(९) काम विचार—काम भोगोंके आस्वादका तो सर्वको पता है इसलिये उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट करते हैं व किस तरह निराश होते हैं व तृष्णाको बढ़ाते हैं बा हिंसा, चोरी आदि पाप करते हैं, गज्यदंड भोगते हैं, फिर दुःखसे मरते हैं, नर्कादि दुर्गतिमें जाते हैं, यह बात साफ साफ बताई है । जिसका भाव यही है कि प्राणी असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवा इन छः आजीविकाका उद्यम करता है, वहा उसके तृष्णा अधिक

होती है कि इच्छित धन मिले । यदि संतोषपूर्वक करे तो संताप कम हो । असंतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है । यदि सफल नहीं होता है तो महान् शोक करता है । यदि सफल होगया, इच्छित धन प्राप्त कर लिया तो उस धनकी रक्षाकी चिन्ता करके दुःखित होता है । यदि कदाचित् किसी तरह जीवित रहते नाश होगया तो महान् दुःख भोगता है या आप शीघ्र मर गया तो मैं धनको भोग न सका ऐसा मानकर दुःख करता है । भोग सामग्रीके लाभके हेतु कुटुम्बी जीव परस्पर लड़ते हैं, राजालोग लड़ते हैं, युद्ध होजाते हैं, अनेक मरते हैं, महान् कष्ट उठाते हैं । उन्हीं भोगोंकी लालसासे धन एकत्र करनेके हेतु लोग झूठ बोलते, चोरी करते, डाका डालने परम्प्री हरण करते हैं । जब वे पकड़े जाते हैं, राजाओं द्वारा भारी दंड पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दुःखसे मारते हैं । इन्हीं काम भोगकी तृष्णावश मन वचन कायके सर्व ही अशुभ योग कहाते हैं जिनसे पापकर्मका बंध होता है और जीव दुर्गतिमें जाकर दुःख भोगते हैं । जो कोई काम भोगकी तृष्णाको त्याग देता है वह इन सब इस लोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दुःखोंसे छूट जाता है । वह यदि गृहस्थ हो तो संतोषसे आवश्यकानुसार कमाता है, कम खर्च करता है, न्यायसे व्यवहार करता है । यदि धन नष्ट होजाता है तो शोक नहीं करता है । न तो वह राज्यदंड भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है । क्योंकि वह भोगोंकी तृष्णासे गृसित नहीं है । न्यायवान् धर्मात्मा है । हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व मूर्छासे रहित है । साधु तो पूर्ण विरक्त होते हैं । वे पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे बिल्कुल विरक्त होते हैं । निर्वा-

णके अमृतमई रसके ही प्रेमी होते हैं । ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट जाने हैं ।

जैन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे बुराईका व इनके त्यागका बहुत उपदेश है । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं—

सार समुच्चयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं—

वर हालाहल मुक्त विष तद्भवनाशनम् ।

न तु भोगविष मुक्तमनन्तमषट्पदम् ॥ ७६ ॥

भावार्थ—हालाहल विषका पीना अच्छा है, क्योंकि उसी जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, जिन भोगोंकी तृष्णासे यहा भी बहुत दुःख सहने पड़ते हैं और पाप बाधकर परलोकमें भी दुःख भोगने पड़ते हैं ।

अग्निना तु प्रदग्धाना शमोस्तोति यतोऽत्र वै ।

स्मरवन्धिप्रदग्धाना शमो नास्ति भवेन्नपि ॥ ९२ ॥

भावार्थ—अग्निसे जलनेवालोंकी शांति तो यहा जलादिसे हो जाती है परन्तु कामकी अग्निसे जो जलते हैं उनकी शांति भव भवमें नहीं होती है ।

दुःखानामाकरो यस्तु ससारस्य च वर्धनम् ।

स एव मदनो नाम नराणा स्मृतिसूदनः ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जो कई दुःखोंकी खान है, जो संसार अमणको बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है । यह मानवोंकी स्मृतियोंको भी नाश करनेवाला है ।

चित्तसदूषणः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्गृहस्थव्यसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥

भावार्थ—कामभाव चित्तको मलीन करनेवाला है । सदाचारका नाश करनेवाला है । शुभ गतिको बिगाड़नेवाला है । कामभाव अनर्थोंकी संततिको चकानेवाला है । भवभवमें दुःखदाई है ।

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदा चैव संगमः ॥ १०४ ॥

भावार्थ—यह काम दोषोंकी खान है, गुणोंको नाश करनेवाला है, पापोंका अपना बन्धु है, बहीर आपत्तियोंका संगम मिलानेवाला है ।

कामी त्यजति सद्बृत्तं गुरोर्वाणीं ह्यि तथा ।

गुणानां समुदायं च चेतः स्वास्थ्यं तथैव च ॥ १०५ ॥

तस्मात्कामः सदा हेयो मोक्षसौख्यं जिघृक्षुभिः ।

ससारं च परित्यक्तुं वाञ्छति द्विर्द्यतिमत्तमः ॥ १०६ ॥

भावार्थ—कामभावसे गृहीत प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, लज्जाको, गुणोंके समूहको तथा मनकी निश्चलताको खो देता है । इसलिये जो साधु संसारके त्यागकी इच्छा रखते हों तथा मोक्षके सुखके ग्रहणकी भावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा ही छोड़ देना चाहिये ।

इष्टोपदेशं श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

भारम्मे तापकान्प्राप्तावृत्तिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कं सेवते सुधीः ॥ १७ ॥

भावार्थ—भोगोंकी प्राप्ति करते हुए खेती आदि परिश्रम उठाते हुए बहुत क्लेश होता है, बड़ी कठिनतासे भोग मिलते हैं, भोगते हुए तृप्ति नहीं होती है । जैसे २ भोग भोगे जाते हैं तृष्णाकी आग बढ़ती जाती है । फिर प्राप्त भोगोंको छोड़ना नहीं चाहता है । जूटते

हुए मनको बड़ी पीड़ा होती है । ऐमे भोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है । यदि गृहस्थ जानी हुआ तो आवश्यकानुसार अल्प भोग संतोषपूर्वक करता है—उनकी तृष्णा नहीं रखता है ।

आत्मानुशासनमें गुणभद्राचार्य कहते हैं—

कृष्ट्वाप्त्या नृपतीन्निषेव्य बहुशो भ्रान्त्या वनेऽम्भोनिधौ ।

किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः ॥

तेल त्व सिकता स्वयं मृगयसे वाञ्छेद् विषाजीवितु ।

नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुख न ज्ञातमेतत्प्रया ॥ ४२ ॥

भावार्थ—खेती करके व कराके बीज बुवाकर, नाना प्रकार राजाओंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनार्थ भ्रमणकर तूने सुखके लिये अज्ञानवश दीर्घकालमे क्यों कष्ट उठाया है । हा । तेरा कष्ट बृथा है । तू या तो बाछ पेलकर तेल निकालना चाहता है या विष खाकर जीना चाहता है । इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा । क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि तुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब तू आशारूपी पिशाचको वशमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है । वास्तवमें यह यौवन क्षणमंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशील है, जीर्ण होकर कुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गन्धमय अशुचि है । रूपको देखकर राग करना भारी अविद्या है । जानी इसके स्वरूपको विचार कर इसे पुद्गलपिण्ड समझकर मोहसे बचे रहते हैं । आठवें स्मृति ग्रन्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है । तौ भी जैन सिद्धातके कुछ वाक्य दिखे जाते हैं—

श्री चन्द्रकृत वैराग्य मणिमालामें है—

मा कुरु यौवनधनगृहगर्भं तव काळस्तु हरिष्यति सर्वं ।
 इंद्रजालमिदमफलं हित्वा मोक्षपदं च गवेषय मत्त्वा ॥१८॥
 नीलोत्पलदलगतजलचपलं इंद्रजालविद्युत्समतरलं ।
 किं न वेत्ति संसारमसारं भ्रात्या जानासि त्वं सारं ॥१९॥

भावार्थ—यह युवानीका रुत, धन, घर आदि इंद्रजालके समान चंचल है व फल रहित है, ऐसा जानकर इनका गर्व न कर । जब मरण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तु निर्वाणकी खोज कर । यह संसारके पदार्थ नीलकमल पत्तेपर पानीकी वृन्दके समान या इंद्रधनुषके समान या विजलीके समान चंचल हैं । इनको तु असार क्यों नहीं देखता है । अमसे तु इनको सार जान रहा है ।

मूलाचार जनगार भावनामें कहा है—

अङ्घ्रिणिच्छृणुं णालिणिवद्ध कल्लिमलभरिदं किमिच्छपुण्णं ।
 मंसविलित्तं तपपडिच्छृणुं सरीरवरं तं सददमचोक्खं ॥ ८३ ॥
 एदारिसे सरीरे दुग्गवे कुणिमपूदियमचोक्खे ।
 सडणपडणे असारे रागं ण करिंति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥

भावार्थ—यह शरीररूपी घर हड्डियोंसे बना है, नसोंसे बधा है; मल मूत्रादिसे भरा है, कीड़ोंसे पुर्ण है, माससे भरा है, चमड़ेसे ढका है, यह तो सदा ही अपवित्र है । ऐसे दुर्गन्धित, पीपादिसे भरे अपवित्र सडने पडने वाले, सार रहित, इस शरीरसे सत्पुरुष राम नहीं करते हैं ।

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है । काममोग सम्बन्धी सुख दुःख वेदनाका कथन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए-

भी साताकी वेदना झलकती है उसको यहा वेदनाका आस्वाद कहा है । यह वेदना भी अनित्य है । आत्मानन्दसे विलक्षण है । अतएव दुःखरूप है । विकार स्वभावरूप है । इसमे अतीन्द्रिय सुख नहीं है । इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है । जैन सिद्धातमें जहा सूक्ष्म वर्णन किया है वहां चेतना या वेदनाके तीन भेद किये हैं । (१) कर्मफल चेतना—कर्मोंका फल सुख अथवा दुःख भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुखी हूं या दुःखी हूं । (२) कर्म चेतना—राग या द्वेषपूर्वक कोई शुभ या अशुभ काम करते हुए यह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूं (३) ज्ञान-चेतना—ज्ञान स्वरूपकी ही वेदना या ज्ञानका आनंद लेना । इनमेंसे पहली दोको अज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कहा है । ज्ञानचेतना शुद्ध है व ग्रहणयोग्य है ।

श्री पंचास्तिकायमे कुंदकुंदाचार्य कहते हैं—

कम्माण फलमेक्को एक्को कज्ज तु णाण मघएक्को ।

चेदयदि जीवरासी चेदनाभावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥

भावार्थ—कोई जीवराशिको कर्मोंके सुख दुःख फलको वेदे है, कोई जीवराशि कुछ उद्यम लिये सुख दुःखरूप कर्मोंके भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदे हैं और एक जीवराशि शुद्ध ज्ञान हीको विशेषतासे वेदे है । इस तरह चेतना तीन प्रकार है ।

ये वेदनार्ये मुख्यतासे कौनसे वेदते हैं ?—

सब्बे खल्ल कम्मफल यावरकाया तस्मा हि कज्ज जुद ।

पाणिचमदिकंता णाणं विंदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे सर्व ही स्थावर कायिक जीव—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति कायिक जीव मुख्यतासे कर्मफल चेतना रखते हैं अर्थात् कर्मोंका फल सुख तथा दुःख वेदते हैं । द्वेन्द्रियादि सर्व त्रसजीव कर्मफल चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुख्यतासे वेदते हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी अर्हत् आदि शुद्ध ज्ञान चेतनाको ही वेदते हैं । समयसार कलशमें कहा है—

ज्ञानस्य सचेतनयैव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि धन्वः ॥३१॥

भावार्थ—ज्ञानके अनुभवसे ही ज्ञान निरन्तर अत्यन्त शुद्ध झलकता है । अज्ञानके अनुभवसे वध दौडकर आता है और ज्ञानकी शुद्धिको रोकता है । भावार्थ—शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है ।

(११) मज्झिमनिकाय चूल दुःख स्कंध सूत्र ।

एक दफे एक महानाम शाक्य गौतम बुद्धके पास गया और कहने लगा—बहुत समयसे मैं भगवानके उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूं । लोभ चित्तका उपक्लेश (मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है, तौ भी एक समय लोभवाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं तब मुझे ऐसा होता है कि कौनसा धर्म (बात) मेरे भीतर (अध्यात्म) से नहीं छूटा है ।

बुद्ध कहते हैं—वही धर्म तेरे भीतरमे नहीं छूटा जिससे एक समय लोभधर्म तेरे चित्तको चिपट रहते हैं । हे महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता तौ तू धर्ममें वास न करना, कामोप-

भोग न करता । चूं कि वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । ये कामभोग अप्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उवायास (कष्ट) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (दुष्परिणाम) बहुत है । जब आर्य श्रावक यथार्थतः अच्छी तरह जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अलग, अकुशल कामोंसे पृथक् हो, प्रीतिमुख या उनसे भी शान्तर सुख पाता है । तब वह कामोंकी ओर न फिरनेवाला होता है । मुझे भी सम्बोधि प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे । इनमें दुष्परिणाम बहुत है ऐसा जानते हुए भी मैं कामोंसे अलग शान्तर सुख नहीं पा सका । जब मैंने उससे भी शान्तर सुख पाया तब मैंने अपनेको कामोंकी ओर न फिरनेवाला जाना ।

क्या है कामोंका आस्वाद -ये पांच काम गुण है (१) इष्ट—मनोज्ञ चक्षुसे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट—मनोज्ञ श्रोत्रसे जाननेयोग्य शब्द, (३) इष्ट—मनोज्ञ घ्राणविज्ञेय गंध, (४) इष्ट—मनोज्ञ जिह्वा विज्ञेय रस, (५) इष्ट—मनोज्ञ कायविज्ञेय स्पर्श । इन पांच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य उत्पन्न होता है यही कामोंका आस्वाद है ।

कामोंका आदिनव इसके पहले अध्यायमें कहा जा चुका है । इस सूत्रमें निर्ग्रन्थ (जैन) साधुओंसे गौतमका वार्तालाप दिया है उसको अनावश्यक समझकर यहाँ न देकर उसका सार यह है । परस्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा अश्वमेध विन्ध्यसार अधिक सुख विहारी है या गौतम ? तब यह वार्तालापका सार हुआ कि राजा मगध अश्वमेध विन्ध्यसारसे गौतम ही अधिक सुख विहारी है ।

नोट—इस सूत्रका सार यह है कि राग द्वेष मोह ही दुःखके कारण है । उनकी उत्पत्तिके हेतु पाच इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा है । इन्द्रिय भोग योग्य पदार्थोंका संग्रह अर्थात् परिग्रहका सम्बन्ध जहातक है वहातक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है । परिग्रह ही सर्व सासारिक कष्टोंकी भूमि है । जैन सिद्धातमें बताया है कि पहले तो सम्यग्दृष्टी होकर यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है—सुखसा दिखता है परन्तु सुख नहीं है । अतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव है वही सच्चा सुख है । करोड़ों जन्मोंमें इस जीवने पाच इन्द्रियोंके सुख भोगे हैं परन्तु यह कभी तृप्त नहीं होसका । ऐसी श्रद्धा होजाने-पर फिर यह सम्यग्दृष्टी उसी समय तक गृहस्थमें रहता है जबतक भीतरसे पूरा वैराग्य नहीं हुआ । घरमें रहता हुआ भी वह अति लोभसे विरक्त होकर न्यायपूर्वक व संतोषपूर्वक आवश्यक इन्द्रिय भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख शक्तिका भोगनेवाला पाता है । जब वह मिथ्यादृष्टी था तौ भी गृहवासकी आकुलतासे वह बच नहीं सकता । उसकी निरन्तर भावना यही रहती है कि कब पूर्ण वैराग्य हो कि कब गृहवास छोड़कर साधु हो परम सुख शक्तिका स्वाद लूं । जब समय आजाता है तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है । जैनोमें वर्तमान युगके चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होगए हैं, जो एकदूसरेके बहुत पीछे हुए । ये सब राज्यवंशी क्षत्रिय थे, जन्मसे आत्मज्ञानी थे । इनमेंसे बारहवें वासपूज्य, उन्नीसवें मल्लि, बाईसवें नेमि, तेईसवें पार्श्वनाथ,

चौवीसवें महावीर या निग्रन्थनाथपुत्रने कुमारवयमें—राज्य किये बिना ही गृहवास छोड़ दीक्षा ली व साधु हो आत्मध्यान करके मुक्ति प्राप्त की । शेष—१ ऋषभ, २ अजित, ३ संभव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ, ७ सुपार्श्व, ८ चंद्रप्रभु, ९ पुष्पदंत, १० सीतल, ११ श्रेयाश, १३ विमल, १४ अनंत, १५ धर्म, १६ शाति, १७ कुंथु, १८ अरह, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि इस तरह १० तीर्थंकरोंने दीर्घकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य कामभोग भोगे, पश्चात् अधिक वय होनेपर गृहत्याग निर्ग्रय होकर आत्मध्यान करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा छूटती है । पर वस्तुका सम्बन्ध लोभका कारण होता है । यदि १०) भी पास है तो उनकी रक्षाका लोभ है, न खर्च होनेका लोभ है । यदि गिर जाय तो शोक होता है । जहां किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहां ही सच्चा सुख भीतरसे झलक जाता है । इसलिये इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य है, दुःखके मूल हैं, ऐसी श्रद्धा रखके घरमें वैराग्य युक्त रहो । जब प्रत्याख्यानावरण कषाय (जो मुनिके समयको रोक्ती है) का उपशम होजावे तब गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांति और सुखमें विहार करना चाहिये ।

तत्त्वायसूत्र ७में अध्यायमें कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये पांच भावनाएँ मानी चाहिये —

मनोज्ञामनोऽज्ञेन्द्रियविषयगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

। भावार्थ—इष्ट तथा अनिष्ट पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें या पदार्थोंमें रागद्वेष नहीं रखना, आवश्यकानुसारसमभावसे भोजनपान कर लेना ।...

“मूर्छा परिग्रहः” ॥ १७ ॥ पर पदार्थोंमें ममत्व भाव ही परिग्रह है । बाहरी पदार्थ ममत्व भावके कारण है इसलिये गृहस्थी प्रमाण करता है, साधु त्याग करता है । वे दश प्रकारके हैं ।—

“क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः” ॥ २९ ॥

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) हिरण्य (चांदी), (४) सुवर्ण (सोना जवाहरात), ५ धन (गो, भैंस, घोड़े, हाथी), ६ धान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपड़े), १० मांड (वर्तन)

“अगार्यनगारश्च” । १९ । व्रती दो तरहके हैं—गृहस्थी (सागार) व गृहत्यागी (अनगार) ।

“ हिसानृत्तस्तेवाव्रतपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥ “ देशस-
र्वतोऽणुमहती ” ॥ २ ॥ “अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

भावार्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील (अव्रत) तथा परिग्रह, इनसे विरक्त होना व्रत है । इन पापोंको एकदेश शक्तिके अनुसार त्यागनेवाला अणुव्रती है । इनको सर्वदेश पूर्ण त्यागनेवाला महाव्रती है । अणुव्रती सागार है, महाव्रती अनगार है । अतएव अणुव्रती अल्प सुखशक्तिका भोगी है, महाव्रती महान सुखशक्तिका भोगी है ।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकरण्डश्रावकाचारमे कहते हैं—

मोहतिमपहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यात्मके अंधकारके दूर हो जानेपर जब सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्ज्ञानका लाभ होजावे तब साधु राग द्वेषके हटानेके लिये चारित्रिको पाकते है ।

रामद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्ति क. पुरुषः सेवते नृपतीन् ॥ ४८ ॥

भावार्थ—राग द्वेषके छूटनेसे हिंसादि, पाप छूट जाते हैं। जैसे जिसको धन प्राप्ति की इच्छा नहीं है वह कौन पुरुष है जो राजा-ओं की सेवा करेगा ।

हिंसा नृपतयौषेभ्यो मैथुनसेवापरिमहाम्ना च ।

पापप्रणाटिकाभ्यो विरतिः सन्नस्य चारित्रम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ—पाप कर्मको लानेवाली मोरी पाच है—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुनसेवा तथा परिग्रह । इनसे विरक्त होना ही सम्यग्ज्ञानीका चारित्र है ।

सकलं विकल चरण तत्सकल सर्वसङ्गविरतानाम् ।

अनगाराणा विकल सागाराणा ससङ्गानाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ—चारित्र दो तरहका है—पूर्ण (५कल) अपूर्ण (विकल) जो सर्व परिग्रहके त्यागी गृहरहित साधु हैं वे पूर्ण चारित्र पावते हैं। जो गृहस्थ परिग्रह सहित हैं वे अपूर्ण चारित्र पावते हैं ।

कषायैरिन्द्रियैर्दुष्टैर्न्याकुलीक्रियते मना ।

ततः कर्तुं न शक्नोति भावना गृहमेचिनी ॥

भावार्थ—गृहस्थीका मन क्रोधादि कषाय तथा दुष्ट पाचों इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनमें न्याकुल रहता है। इससे गृहस्थी आत्माकी भावना (भले प्रकार पूर्णरूपसे) नहीं कर सकता है ।

श्री कुंदकुंदाचार्य प्रवचनसारमे कहते हैं—

जेसि विसयेसु रदी तेसि दु.खं विषाण रुग्माव ।

जदि त ण हि रुग्माव वावारोणत्थि विसयत्थ ॥ ६४-१ ॥

भाचार्य—जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति है उनको स्वाभाविक दुःख जनो । जो पीड़ा या आकुलता न हो तो विषयोंके भोगका व्यापार नहीं होसکتा ।

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसौख्याणि ।

इच्छति अणुद्वंति य आमाणं दुक्खसतत्ता ॥ ७९ ॥

भाचार्य—संसारी प्राणी तृष्णाके बशीभूत होकर तृष्णाकी दाहसे दुःखी हो इन्द्रियोंके विषयसुखोंकी इच्छा करते रहते हैं और दुःखोंसे संतापित होते हुए मरण पर्यंत भोगते रहते हैं (परन्तु तृप्ति नहीं पाते) ।

स्वामी मोक्षपाहुड़मे कहते हैं—

ताम ण णज्जि अत्ता विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

विनए विगत्तचित्तो जोई जाणेइ अत्ताणं ॥ ६६ ॥

जे पुण विमयविगत्ता अत्ता णाऊण भावणासहिया ।

हंडंति चाटगं तवगुणजुत्ता ण सदेहो ॥ ६८ ॥

भाचार्य—जबतक यह नर इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करता है तबतक यह आत्माको नहीं जानता है । जो योगी विषयोंसे विरक्त है वही आत्माको यथार्थ जानता है । जो कोई विषयोंसे विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ आत्माको जानते हैं तथा साधुके तप व मूलगुण पाकने हैं वे अवश्य चाग गति रूप संसारमें छूट जाते हैं इसमें संदेह नहीं ।

श्री शिवकोटि आचार्य भगवतीआराधनामें कहते हैं—

अत्तायत्ता अज्जत्तादी भोगरमण परायत्तं ।

। भोगदीए चइदो होदि ण अज्जत्तामणेण ॥ १२७० ॥

भोगरदीए णासो णियदो विग्गहा य होति अदिवङ्गहा ।

अज्झप्परदीए सुभाविदाए ण णासो ण विग्गो वा ॥१२७१॥

णञ्चा दृग्गतमब्बुव गत्ताणमतप्पय अविस्साम ।

भोगसुहं तो तस्सा विरटो मोक्खे मदि कुज्जा ॥१२८२॥

भावार्थ—अध्यात्ममें रति स्वाधीन है, भोगोंमें रति पराधीन है भोगोंसे तो छूटना पड़ता है, अध्यात्म रतिमें स्थिर रह सकता है । भोगोंका सुख नाश सहित है व अनेक विघ्नोंसे मरा हुआ है । परन्तु भलेप्रकार भाया हुआ आत्मसुख नाश और विघ्नसे रहित है । इन इन्द्रियोंके भोगोंको दुःस्वरूपी फल देनेवाले, अथिर, अशरण, अतृप्तिके कर्ता तथा विध्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके लिये मक्ति करनी चाहिये ।

(१२) मज्झिमनिकाय अनुमानसूत्र ।

एक दफे महा मौद्गल्लायन बौद्ध भिक्षुने भिक्षुओंसे कहा — चाहे भिक्षु यह कहना भी हो कि मैं आयुष्माणों (महान भिक्षु) के चर्चन (दोष दिखानेवाले शब्द) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त है और अनुशासन (शिक्षा) ग्रहण करनेमें अक्षत्र और अप्रदक्षिणा-ग्राही (उत्साहरहित) है तो फिर सन्नसचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न अनुशासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं ।

दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्म—(१) पापकारी इच्छाओंके वशीभूत होना, (२) क्रोधके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, (४) क्रोधके हेतु डाह करना, (५) क्रोधपूर्ण वाणी कहना, (६)

दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेकी तरफ हिंसक भाव करना, (७) दोष दिखलानेवालेपर क्रोध करना, (८) दोष दिखलानेवालेपर उद्गता आरोप करना, (९) दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी बात करना, बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, क्रोध, द्वेष, अप्रत्यय (नाराजगी) उत्पन्न कराता है । (१०) दोष दिखलानेवालेका साथ छोड़ देना, (११) अमरखी होना, (१२) निष्ठुर होना, (१३) इर्ष्यालु व मत्सरी होना, (१४) शठ व मायावी होना, (१५) जड़ और अतिमानी होना, (१६) तुरन्त लाम चाहनेवाला, हठी व न त्यागनेवाला होना ।

इसके विरुद्ध जो भिक्षु सुवचनी है वह सुवचन पैदा करनेवाले धर्मोंसे युक्त होता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त है । वह अनुशासन ग्रहण करनेमें समर्थ होता है, उस्ताहसे ग्रहण करनेवाला होता है । सन्नद्धचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते है, अनुशासनीय मानते है, उसमें विश्वास उत्पन्न करना उचित समझते है ।

भिक्षुको उचित है कि वह अपने हीमे अपनेको इस प्रकार समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छाओंके वशीभूत है, वह पुद्गल (व्यक्ति) मुझे अप्रिय लगता है, तब यदि मैं भी पापेच्छ या पापपूर्ण इच्छाओंके वशीभूत हूंगा तो मैं भी दूसरोंको अप्रिय हूंगा । ऐसा जानकर भिक्षुको मन ऐसा दृढ़ करेंना चाहिये कि मैं पापेच्छ नहीं हूंगा । इसी तरह ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्बन्धमें विचार कर अपनेको इनसे रहित करना चाहिये ।

भावार्थ—यह है कि भिक्षुको अपने आप इस प्रकार परीक्षण करना चाहिये । क्या मैं पापके वशीभूत हूं, क्या मैं क्रोधी हूं । इसी

जराह क्या मैं ऊपर लिखित दोषोंके बशीभूत हूं। यदि वह देखे कि वह पापके बशीभूत है या कोषके बशीभूत है या अन्य दोषके बशीभूत है तो उस भिक्षुको उन बुरे अकुशल धर्मोंके परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो उस भिक्षुको प्रामोष (खुशी) के साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखने बिहार करना चाहिये ।

जैसे दहर (अल्पायु युवक) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष परिशुद्ध उज्ज्वल आदर्श (दर्पण) या स्वच्छ जलपात्रमें अपने मुखके प्रतिबिम्बको देखते हुए, यदि बड़ा रज (मैल) या अंगण (दोष) को देखता है तो उस रज या अंगणके दूर करनेकी कोशिश करता है । यदि बड़ा रज या अंगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट होता है कि अहो मेरा मुख परिशुद्ध है । इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे । यदि अकुशल धर्मोंको अप्रहीण देखे तो उसे उन अकुशल धर्मोंके नाशके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यदि इन अकुशल धर्मोंको प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोषके साथ रातदिन कुशल धर्मोंको सीखते हुए बिहार करना चाहिये ।

नोट-इस सूत्रमें भिक्षुओंको यह शिक्षा दी गई है कि वे अपने भावोंको दोषोंसे मुक्त करें । उन्हें शुद्ध भावसे अपने भावोंकी शुद्धतापर स्वयं ही ध्यान देना चाहिये । जैसे अपने मुखको सदा स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहता है, यदि जरा भी मैल पाता है तो तुरंत मुखको कमालसे पोछकर साफ कर लेता है । यदि अधिक मैल देखता है तो पानीसे धोकर साफ करता है । इसीतरह साधुको अपने आप अपने दोषोंकी जाच

कग्नी चाहिये । यदि अपने भीतर दोष दीखें तो उनको दूर करनेका पूरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न दीखें तो प्रसन्न होकर आगामी दोष न पैदा हों इस बातका प्रयत्न रखना चाहिये । यह प्रयत्न सत्संगति और शास्त्रोंका अभ्यास है । भिक्षुको बहुत करके गुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष अपनेमें हो और अपनेको वह दोष न दिखलाई पड़ता हो और दूसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये । उसको धन्यवाद देना चाहिये । कभी भी दोष दिखलानेवाले पर क्रोध या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे किसीको अपने मुखपर मैलका छब्बा न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसपर नाराज न होकर तुरंत अपने मुखके मैलको दूर कर देता है । इसीतरह जो सरल भावसे मोक्षमार्गका साधन करते हैं वे दोषोंके बतानेवाले पर संतुष्ट होकर अपने दोषोंको दूर करनेका उद्योग करते हैं । यदि कोई साधु अपनेमें बड़ा दोष पाते हैं तो अपने गुरुसे एकातमें निवेदन करते हैं और जो कुछ दंड वे देते हैं उसको बड़े आनन्दसे स्वीकार करते हैं ।

जैन सिद्धांतमें पञ्चीम कषाय बताए हैं, जिनके नाम पहले कहे जा चुके हैं । इन क्रोध, मान, माया लोभादिके वशीभूत हो भानसिक, वाचिक, व कायिक दोषोंका होजाना सम्भव है । इस लिये साधु नित्य सवेरे व संध्याको प्रतिक्रमण (पश्चात्ताप) करते हैं व आगामी दोष न हो इसके लिये प्रत्याख्यान (त्याग)की भावना भाते हैं । साधुके भावोंकी शुद्धताको ही साधुपद समझना चाहिये ।

समभाव या शातभाव मोक्ष साधक है, गगद्वेय मोहभाव मोक्ष मार्गमें बाधक है । ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिका सदा प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री कृष्णभट्टाचार्य सार समुच्चयमें कहते हैं—

यथा च ज्ञायते चेत् सम्पक्ववृद्धिं सृनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं प्रयत्ननापि भूरेणा ॥१६१॥

भावार्थ—जिम तरह यह गन भले प्रकार शुद्धिको या निर्मलताको धारण करे उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयत्न करके आचरण करना चाहिये ।

विशुद्ध मानस यस्य गगानिमलवर्जितम् ।

मंसागाध्म्य फल तस्य मकठ समुपस्थितम् ॥१६२॥

भावार्थ—नितका मन रागादि मैलसे रहित शुद्ध है उसीको हम जगतमें मुख्य फल मफलनामे प्रस हुआ है ।

विशुद्धपरिणामेन ज्ञानिर्भवति सर्वतः ।

मस्तिष्ठेन तु चित्तेन नास्ति ज्ञानिर्भवेद्यपि । १७२॥

भावार्थ—निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफमें शांति रहती है परन्तु क्रोधादिमें—तु स्थित परिणामोंमें भवभवधे भी शांति नहीं मिल सकती ।

सङ्कष्टचेतसा पुमा माया मसारवर्धिनो ।

विशुद्धचेत्ता वृत्तिः सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३॥

भावार्थ—सङ्कलित परिणामधारी मानवोंकी बुद्धि संसारको बढ़ानेवाली होती है, परन्तु निर्मल भावधारी पुरुषोंका वर्तन सम्पददर्शन—रूपी धनको देनेवाला है, मोक्षकी तरफ लेजानेवाला है ।

परोऽप्युत्पथमापन्नो निषेदु युक्त एव सः ।

किं पुनः स्वमनोत्थर्ये विषयोत्पथयायिषत् ॥ १७५ ॥

भावार्थ—दूसरा कोई कुमार्गगामी होगया हो तो भी उसे मनाही करना चाहिये, यह तो ठीक है परन्तु विषयोंके कुमार्गमें जानेवाले अपने मनको अतिशयरूप में नहीं रोकना चाहिये । अवश्य रोकना चाहिये ।

अज्ञानायदि मोहाद्यत्कृत कर्म सुकुट्सितम् ।

व्यावर्तयेन्मनस्तस्मात् पुनस्तन्न समाचरेत् ॥ १७६ ॥

भावार्थ—यदि अज्ञानके वशीभूत होकर या मोहके आधीन होकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा लेवे फिर उस कामको नहीं करे ।

धर्मस्य संचये यत्न कर्मणा च परिक्षये ।

साधूना चेष्टित चित्त सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १७७ ॥

भावार्थ—साधुओंका उद्योग धर्मके संग्रह करनेमें तथा कर्मोंके कृय करनेमें होता है तथा उनका चित्त ऐसे चारित्रिके पालनमें होता है जिससे सर्व पापोंका नाश होजावे ।

साधकको नित्य प्रति अपने दोषोंको विचार कर अपने भावोंको निर्मल करना चाहिये ।

श्री अमितगति आचार्य सामायिक पाठमें कहते हैं—

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन् प्रमादत सचरता इतस्ततः ।

क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठिता तदा ॥१॥

भावार्थ—हे देव ! प्रमादसे इधर उधर चलते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणी यदि मेरे द्वारा नाश किये गये हों, जुदे किये गए हों,

मिला दिये गए हों, दुःखित किये गए हों तो यह मेरा अयोग्य कार्य मिथ्या हो । अर्थात् मैं इस भूलको स्वीकार करता हूं ।

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना भया कषायाक्षयशेन दुर्धिया ।

चारित्र्यमुदेर्यदकारिणोपन तदस्तु मिथ्या मम दृष्टकृत प्रभो ॥ ६ ॥

भावार्थ—मोक्षमार्गसे विरुद्ध चलकर, क्रोधादि कषाय व पापों इन्द्रियोके बन्धीभूत होकर भ्रष्ट दुर्बुद्धिने जो चारित्र्यमें दोष लगाया हो वह मेरा मिथ्या कार्य मिथ्या हो अर्थात् मैं अपनी भूलको स्वीकार करता हूं ।

विनिन्दनालोचनगर्हणरह, मनोवच.कायकषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदु.खकारण मिषगुविष मंत्रगुणैरिवाविष्ट ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे वैद्य सर्पके सर्व विषको मंत्रोंको पढ़कर दूर कर देता है वैसे ही मैं मन, वचन, काय तथा क्रोधादि कषायोंके द्वारा किये गए पापोंको अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना आदिमें दूर करता हूं, प्रायश्चित्त लेकर भी उस पापको धोता हूं ।

(१३) मज्झिमनिकाय चेतोखिलसूत्र ।

गौतमबुद्ध कहने हैं—भिक्षुओ । जिस किसी भिक्षुके पांच चेतोखिल (चित्तके कील) नष्ट नहीं हुए, ये पांचों उसके चित्तमें बद्ध हैं, छिन्न नहीं हैं, वह इस धर्म विषयमें वृद्धिको प्राप्त होगा यह समभव नहीं है ।

पांच चेतोखिल—(१) शास्ता, (२) धर्म, (३) संघ, (४) शील, इन चारमें सदैव युक्त होता है, इनमें श्रद्धालु नहीं होता ।

इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं झुकता । चार चेतो-
खिल तो ये है (५) सन्न्यासचारियोंके विषयमें कुपित, असंतुष्ट,
दुषितचित्त होता है इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योगके लिये नहीं
झुकता, ये पांच चेतोखिल हैं । इसी तरह जिस किसी भिक्षुके पांच
चित्तबन्धन नहीं कटे होते हैं वह धर्म दिनयमें वृद्धिको नहीं प्राप्त
हो सकता ।

पांच चित्तबन्धन—(१) कामों (कामभोगों) में अवीतराग,
अवीतप्रेम, अविगतपिपास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना,
(२) कायमें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना ये तीन
चित्तबन्धन हैं, (४) यथेच्छ उदरभर भोजन करके शय्या सुख,
स्पर्श सुख आलस्य सुखमें फंसा रहना यह चौथा है, (५) किसी
देवनिवास देवयोनिका प्रणिधान (दृढ़ कामना) रखके ब्रह्मचर्य आच-
रण करता है । इस शोक, व्रज, तप, या ब्रह्मचर्यसे मैं देवता या
देवतामेसे कोई होऊँ यह पाचमा चित्त बन्धन है ।

इसके विरुद्ध—जिस किसी भिक्षुके ऊपर लिखित पांच चेतो-
खिल प्रहीण हैं, पांच चित्तबन्धन समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें
वृद्धिको प्राप्त होगा यह संभव है ।

ऐसा भिक्षु (१) छन्दसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिबा-
दकी भावना करता है, (२) वीर्यसमाधि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धि-
पादकी भावना करता है, (३) चित्तसमाधि प्रधान संस्कार युक्त
ऋद्धिपादकी भावना करता है, (४) इन्द्रियसमाधि प्रधान संस्कार
युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (५) विमर्श (उत्साह) समाधि

प्रधान सत्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । ऐसा भिक्षु निर्वेद (वैराग्य) के योग्य है, संबोधि (परमज्ञान) के योग्य है, सर्वोत्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्तिके लिये योग्य है ।

जैसे भाठ, दस या चारह मुर्गीके अंडे हों, ये मुर्गीद्वारा भले-प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आवें तौभी वे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल आनेके योग्य हैं । ऐसे ही भिक्षुओं । उत्सोदिके पंद्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके लिये, सम्बोधिके लिये, अनुत्तर योगक्षेम प्राप्तिके लिये योग्य है ।

नोट—इस सूत्रमें निर्वाणके मार्गमें चलनेवालेके लिये पंद्रह बातें उपयोगी बताई हैं—

(१) पांच चित्तके कांटे—नहीं होने चाहिये । भिक्षुकी अश्रद्धा, देव, धर्म गुरु, चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमें होना चित्तके कांटे हैं । जब श्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता । इस-लिये भिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा आदर्श आत्ममें, धर्ममें, गुरुमें, व चारित्रमें व सहधर्मियोंमें होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होकर चारित्रको पालेगा, धर्मको बढ़ावेगा, आदर्श साधु होकर अरहंत पदपर पहुंचनेकी चेष्टा करेगा ।

(२) पांच चित्त बन्धन—साधकका मन पांच बातोंमें उलझा नहीं होना चाहिये । यदि उसका मन कामभोगोंमें, (२) शरीरकी पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमें, (४) इच्छानुकूल भोजन करके सुखपूर्वक लेटे रहने, निन्द्रा लेने व आलस्यमें समय बितानेमें

(५) व आगामी देवगतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें उलझा रहेगा जो वह संसारकी कामनामें लगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं कर सकेगा । साधकका चित्त इन पाचों बातोंसे वैराग्य युक्त होना चाहिये ।

(२) पांच उद्योग—साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह (१) छन्द समाधियुक्त हो, सम्यक् समाधिके लिये उत्साहित हो, (२) वीर्य समाधियुक्त हो, आत्मवीर्यको लगाकर सम्यक् समाधिके लिये उद्योगशील हो, (३) चित्त समाधिके लिये प्रयत्नशील हो, कि यह चित्तको रोककर समाधिमें लगावे, (४) इन्द्रिय समाधि-इन्द्रियोंको रोककर अतीन्द्रिय भावमें पहुँचनेका उद्योग करे, (५) विमर्श समाधि—समाधिके आदर्शपर चढ़नेका उत्साही हो ।

आत्मध्यानके लिये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी उत्साहसे, आत्म वीर्यको लगाकर स्मरण युक्त होकर आत्मसमाधिका लाभ करना चाहिये । निर्विकल्प समाधि या स्वानुभवको जाग्रत करना चाहिये । इसीसे यथार्थ विवेक या वैराग्य होगा, परम ज्ञानका लाभ होगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा । जो ठीक ठीक उद्योग करेगा वह फलको न चाहते हुए भी फल पाएगा जैसे—सुर्गी अँड़ोंका ठीकर सेवन करेगी तब उनमेंसे बचे कुशलपूर्वक निकलेंगे ही । इस सूत्रमें भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है । जैन मिद्धातके कुछ वाक्य दिये जाते हैं । व्यवहार सम्यक्तमें देव, आगम या धर्म, गुरुकी श्रद्धाको ही सम्यक्त कहा है । रत्नमालामें कहा है—

सम्यक्त्वं सर्वजन्तूना श्रेयः श्रेयः पदार्थिना ।

विना तेन व्रतः सर्वोऽप्यकल्प्यो मुक्तिहेतवे ॥ ६ ॥

निर्विकल्पस्थिदानन्द. परमेष्ठो सनातनः ।

दोषातीतो जिनो देवस्तदुपन्न श्रुतिः पराः ॥ ७ ॥

निर्म्भरो निगारम्भो नित्यानन्दपदार्थिनः ।

धर्मदिकर्मधिक साधुगुरुस्त्वित्युच्यते बुधैः ॥ ८ ॥

अमोघा पुण्यहेतूना श्रद्धान तन्निगद्यते ।

तदेव परमं तत्त्व तदेव परम पदम् ॥ ९ ॥

सवेगादिपरः शान्तस्तत्त्वनिश्चयवान्नरः ।

जन्तुर्जन्मजरातीत. पदवीमधगाहते ॥ १३ ॥

भावार्थ—कल्याणकारी पदार्थोंका श्रद्धान रखना सर्व प्राणी-मात्रका कल्याण करनेवाला है । श्रद्धानके बिना सर्व ही व्रतचारित्र्य मोक्षके कारण नहीं होसके । प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है जो निर्विकल्प हो, चिदानन्द पूर्ण हो, परमात्म पदधारी हो, स्वरूपकी अपेक्षा सनातन हो, सर्व रागादि दोष रहित हो, कर्म विजर्ह हो वही देव है । उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है । जो ब्रह्मादि परिग्रह रहित हो, खेती आदि आरम्भसे मुक्त हो, नित्य आनन्द पदका अर्थी हो, धर्मकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु या गुरु कर्मोंको जमानेवाला बुद्धिवानों द्वारा कहा गया है । इस-तरह देव, शास्त्र या धर्म तथा साधुका श्रद्धान करना, जो पुण्यके कारण है, सम्यग्दर्शनरूपी परम तत्त्व कहा गया है, यही श्रद्धा परमपदका कारण है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकायमें कहते हैं—

अरहतसिद्धसाङ्गसु भत्तो धम्मम्मि जा य खल्ल चेद्वा ।

अणुगमणं वि गुरुणं पसत्यरागो त्ति वुच्चति ॥ १३६ ॥

भावार्थ—साधकका शुभ राग या प्रीतिभाव वही कहा जाता

है जो उसकी अरहंत व सिद्ध परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो, धर्म-
माधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी आज्ञानुसार चारित्रिका पालन हो ।

स्वामी कुंदकुन्दाचार्य प्रबनसारमें कहते हैं—

ण हवदि समणोत्ति मदो सनमतवमुत्तसपजुत्तोवि ।

जदि सहृदि ण अत्थे व्यादयणाणे जिणक्खादे ॥ ८५-३ ॥

भावार्थ—जो कोई साधु संयमी, तपस्वी व सूत्रके ज्ञाता हो
मरन्तु जिन कथित आत्मा आदि पदार्थोंमें जिनकी यथार्थ श्रद्धा
नहीं है वह वास्तवमें श्रमण या साधु नहीं है ।

स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुडमें कहते हैं—

देव गुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय सनदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुव्वहतो ज्ञाणरत्तो होइ जोई सो ॥ ९२ ॥

भावार्थ—जो योगी सम्यग्दर्शनको धारता हुआ देव तथा
गुरुकी भक्ति करता है, साधुमें संयमी साधुओंमें प्रीतिमान है वही
ध्यानमें रुचि करनेवाला होता है ।

शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं—

अरहंतसिद्धचेइय, सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य ।

आवरियेसुषज्झा-, एसु पवणणे दसणे चावि ॥ ४६ ॥

भत्ती पूया वण्णज-, णणं च णासणमवण्णवादस्स ।

आसादणपरिहारो, दसणविणत्तो समासेण ॥ ४७ ॥

भावार्थ—श्री अरहंत आस्ता आप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी
मूर्ति, शास्त्र, धर्म, साधु समूह, आचार्य, उपाध्याय, वाणी और
सम्यग्दर्शन इन दस स्थानोंमें भक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंका
वर्णन, कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनयको

हटाना, यह सब संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका विनय है । ब्रतीमें माया, मिथ्या, निदान तीन शक्य नहीं होने चाहिये । अर्थात् कपटमे, अश्रद्धासे व भोगाकांक्षासे धर्म न पाले ।

तत्त्वार्थसारमें कहा है—

मायानिदानमिदयात्त्वशक्याभावविशेषतः ।

आर्हिसादिब्रतोपेतो ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वही आर्हिसा आदि ब्रतोंका पालनेवाला ब्रती कहा जाता है जो माया, मिथ्यात्व व निदान इन तीन शक्यों ' कीलों व काटों) से रहित हो ।

मोक्षमार्गका साधक कैसा होना चाहिये ।

श्री कुंदकुंदाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं—

इहलोक निगबेक्खो अप्पडिबद्धो परिम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो ग्हिटकमाखो हवे सम्णो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मुनि हम लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंकी लम्बि-जाबासे रहित हो, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, योग्य परिमित खटु आहार व योग्य विहागको वरनवाला हो, क्रोध, मान, माया, लोभ कपार्योंका विजया हो, वही श्रमण या साधु होता है ।

स्वामी कुंदकुंद बोधशङ्खडम कहते हैं—

णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिच्चिग्गाग णिज्जुत्ता ।

णिज्जमय णिगममात्रा पक्खज्जा परिमा भणिथा ॥ ९० ॥

भावार्थ—जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोड रहित है, विकार रहित है, क्रोधादिकी वस्तुपतामे रहित है, मय रहित है, आशा तृष्णासे रहित है, उन्हींको साधु दीक्षा कही गई है ।

नट्केरस्वामी मूलाचार समयसारमे कहते हैं—

मिक्षु चर वस गण्णे थोवं जेमेहि मा बहू जंप ।

दुःखं सह जिण जिदा मेत्ति भावेहि सुट्ठु वेगगं ॥ ४ ॥

अध्ववहारी एको ज्ञाणे एयगमणो भव पिरारंभो ।

चत्तकसायपरिगह पयत्तचेद्धो असंगो य ॥ ५ ॥

भावार्थ—मिक्षासे भोजन कर, वनमें रह थोड़ा भोजन कर, दुःखोंको सह, निद्राको जीत, मैत्री और वैगम्यभावनाओंको भले-प्रकार विचार कर, लोक व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें लीन हो, आरम्भ मत कर, क्रोधादि कषाय रूपी परिग्रहका त्याग कर, उद्योगी रह, व असंग या मोहग्रहित रह ।

जदं चरे जदं चिट्ठे जदमासे जदं सपे ।

जदं मुंजेज्ज मासेज्ज एव पार्थं ण बज्झइ ॥ १२२ ॥

जदं तु चरमाणस्त दयापेह्वस्त मिक्खुणो ।

णवं ण बज्झदे कम्म पोरणं च विघ्नूयदि ॥ १२३ ॥

भावार्थ—हे साधु ! यत्नपूर्वक देखके चल, यत्नसे व्रत पालनका उद्योग कर, यत्नसे भूमि देखकर बैठ, यत्नसे शयन कर, यत्नसे भोजन कर, यत्नसे बोल, इस तरह वर्तनसे पाप बंध न होगा। जो दयावान साधु यत्नपूर्वक आवागण करता है उनके नष्ट कर्म नहीं बंधते, पुगने दूर होजाते हैं ।

श्री शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

जिदमागो, जिददोसो, जिदिदिओ जिदमओ जिदकसाओ ।

रदि अरदि मोहमदणो, ज्ञाणोवगओ सदा होइ ॥ ६८ ॥

भावार्थ—जिसने रागको जीता है, द्वेषको जीता है, इन्द्रियोंको

जीता है, मक्कको जीता है, कषायोंको जीता है, रति अगति व मोहका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उपयुक्त रह सका है ।

श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवम् कइते है—

विम विम संगान्मुच मुचप्रपंचे—

विसृज विसृज मोह विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ॥

कलय कलय वृत्त पश्य पश्य स्वरूपं ।

कुरु कुरु पुरुषार्थ निवृत्तानन्दहेतोः ॥ ४५—१५ ॥

भावार्थ—हे भाई ! तू परिग्रहमें विक्त हो, जगतके प्रपंचको छोड़, मोहको विदा कर, आत्मतत्त्वको समझ, चारित्रिका अभ्यास कर, आत्मस्वरूपको देख, मोक्षके सुखके लिये पुरुषार्थ कर ।

(१४) मज्झिमनिकाय द्वेधा वित्तक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! बुद्धत्व प्राप्तिक पूर्व भी बोधिसत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि क्यों न दो टुक वितर्क करते करते मैं विहरू—जो काम वितर्क, व्यापाद (द्वेष) वितर्क, विहिंसा वितर्क इन तीनोंको मैं एक भागमें किया और जो नैष्काम्य (काम भोग इच्छा रहित) वितर्क, अल्पापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क इन तीनोंको एक भागमें किया । भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमाद रहित, आत्मापी (उद्योगी), ग्रहितवा (आत्म संयमी) हो विहरते भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था । सो मैं इस प्रकार जानता था । उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क और यह आत्म आवाधाके लिये है, पर आत्राधाके लिये है, उभय आवा-

चाके लिये है । यह प्रज्ञानिरोधक, विघात पक्षिक (हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । यह सोचने वह काम विनर्क अस्त हो जाता था । इसतरङ्ग बार बार उत्पन्न होनेवाले काम वितर्कको मै छोड़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था । इसी प्रकार व्यापाद वितर्कको तथा विहिंसा विनर्कको जब उत्पन्न होता था तब मैं अलग करता ही था ।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर विनर्क करता है, विचार करता है वैसे वैसे ही चित्तको झुकना होता है । यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम विनर्कको या व्यापादवितर्कको या विहिंसा विनर्कको अधिकतर करता है तो वह निष्काम विनर्कको या अव्यापाद वितर्कको या अविहिंसा वितर्कको छोड़ता है, और कामादि वितर्कको बढ़ाना है । उपका चित्त कामादि वितर्ककी ओर झुक जाता है ।

जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अंतिम मासमें (शरद कालमें) जब फसल भरी रहती है तब ग्वाला अपनी गायोंकी रखवाली करता है । वह उन गावोंसे बड़ा (भरे हुए खेतों) से दंडसे हाकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है । सो किस हेतु ! वह ग्वाला उन खेतोंमें चरनेके कारण वध, बन्धन, हानि या निन्दाको देखता है । ऐसे ही भिक्षुओ ! मैं अकुशल धर्मोंके दुष्परिणाम, अपकाङ्क्ष, संक्लेशको और कुशल धर्मोंमें अर्थात् निष्कामता आदिमें सुपरिणाम और परिशुद्धताका संक्षेप देखता था ।

भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रमदग्हित विहरते यदि निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा विनर्क उत्पन्न होता था,

सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता आदि वितर्क—यह न आत्म आवाधा, न पर आवाधा, न उभय आवाधाके लिये है यह प्रज्ञावर्द्धक है, अविधात पक्षिक है और निर्वाणको लेजानेवाला है । रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क करता, विचार करता तो मैं भय नहीं देखता । किंतु बहुत देर वितर्क व विचार करते मेरी काया झ्रान्त (थकी) होजाती, कायाके झ्रान्त होनेपर चित्त अपहृत (शिथिल) होजाता, चित्तके अपहृत होनेपर चित्त समाधिसे दूर हट जाता था । सो मैं अपने भीतर (अध्यात्ममें) ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एकाम्र करता था । सो किस हेतु ? मेरा चित्त कहीं अपहृत न होजावे ।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है तो वह कामादि वितर्कको छोड़ता है, निष्कामता आदि वितर्कको बढ़ाता है । उस बाधित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा वितर्ककी ओर झुकता है । जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके अंतिम भागमें जब सभी फसल जमाकर गाममें चली जाती है ग्वाला गायोंको रखता है । वृक्षके नीचे या चौदेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना होता है कि ये गायें हैं । ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना मात्र होता था कि ये धर्म हैं । भिक्षुओ ! मैंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) आरंभ कर रखा था, न भूलनेवाली स्मृति मेरे सन्मुख थी, शरीर मेरा अचंचल, शान्त था, चित्त समाहित एकाम्र था सो मैं भिक्षुओं ! प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ

ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । पूर्व निवास अनुस्मरणके लिये, प्राणियोंके व्युत्पत्ति उत्पादके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता था । तथा समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनंगण, विगत क्लेश, मृदुभूत, कम्मनीय, स्थित, एकाग्र चित्त होकर आसन्नोके क्षयके लिये चित्तको झुकाता था । इस तरह रात्रिके पिछले पहर तीसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्या दूर होगई, विद्या उत्पन्न हुई, तम चला गया, आलोक उत्पन्न हुआ । जैसा अयोग्यील अप्रमादी तत्त्वज्ञानी या आत्मसंयमीको होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! किसी महावनमें महान गहरा जलाशय हो और उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समूह विहार करता है । कोई पुरुष उस मृग समूहका अनर्थ आकाक्षी, अहित आकाक्षी, अयोग क्षेम आकाक्षी उत्पन्न होवे । वह उस मृग समूहके क्षेम, कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको बन्द कर दे और रहक चर (अकेले चलने कायक) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका (जाल) रख दे । इस प्रकार वह महान् मृगसमूह दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवेगा । और भिक्षुओ ! उस महान् मृगसमूहका कोई पुरुष हिताकाक्षी योग क्षेमकाक्षी उत्पन्न होवे, वह उस मृगसमूहके क्षेम कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तव्य मार्गको खोल दे, एकचर कुमार्गको बन्द कर दे और (चारिका) जालका नाश कर दे । इस प्रकार वह मृगसमूह दूसरे समयमें वृद्धि, विरूढ़ि और विपुलताको प्राप्त होवेगा ।

भिक्षुओ ! अर्थके समझानेके लिये मैंने यह उपमा कही है ।

यह मह अर्थ है—गहरा मशन जलाशय यह कामों (कामनाओं, भोगों) का नाम है । महान मृगसमूह यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकाक्षी, अहिताकाक्षी, अयोगक्षेमकाक्षी पुरुष यह मार (पापी कामदेव) का नाम है । कुमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग हैं । जैसे—(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या संकल्प, (३) मिथ्या वचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (कायिक कर्म) (५) मिथ्या आजीव (जीविक) (६) मिथ्या व्यायाम, (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । एकचर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिका (जाल) अविद्याका नाम है । भिक्षुओं ! अर्चाकाक्षी, हिताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, यह तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका नाम है । क्षेम, स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्ग यह आर्य आष्टांगिक मार्गका नाम है । जैसे कि—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक समाधि । इस प्रकार भिक्षुओं ! मैंने क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गको खोल दिया । दोनों ओरसे एक चारिका (अविद्या) को नाश कर दिया । भिक्षुओ ! आवकोंके हितैषी, अनुकम्पक, शास्त्राको अनुकम्पा करके जो करना था वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । भिक्षुओ ! यह वृक्ष मूल है, ये सूने घर है । ध्वानरत होओ । भिक्षुओ ! प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करनेवाले मत बनना, यह तुम्हारे लिये हमाग अनुशासन है ।

नोट—यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है ।

दोहक वितर्कका नाम जैन सिद्धांतमें मेदविज्ञान है । कामवितर्क, व्यापादवितर्क, चिहिसावितर्क इन तीनोंमें राग द्वेष

आजाते हैं । काम और राग एक है, व्यापाद द्वेषका पूर्व भाव, विहिंसा आगेका भाव है । दोनों द्वेषमें आते हैं । रागद्वेष ही ससारका मूल है, त्यागने योग्य है और वीतरागता तथा वीतद्वेषता ग्रन्थ करने योग्य है । ऐसा बारबार विचार करनेसे—राग व द्वेष जब ठे तब उनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाधाकारी जाननेसे, व वीतरागता व वीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको अबाधाकारी जाननेसे, इस तरह भेदविज्ञानका बारबार अभ्यास करनेसे रागद्वेष मिटता है और वीतरागभाव बढ़ता है । चित्तमें रागद्वेषका संस्कार रागद्वेषको बढ़ाता है । चित्तमें वीतरागता व वीतद्वेषताका संस्कार वैराग्यको बढ़ाता है व रागद्वेषको घटाता है ।

रागभाव होनेसे अपने भीतर आकुलता होती है, चिन्ता होती है, पदार्थ मिलनेकी धवड़ाहट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी आकुलता होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुलता होती है । सच्चा आत्मीक भाव ढक जाता है । कर्मसिद्धातानुसार कर्मका बंध होता है । रागसे पीड़ित होकर हम स्वार्थसिद्धिके लिये दूसरोंको बाधा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते हैं । तीव्र राग होता है तो अन्याय, चोरी, व्यभिचार आदि कर लेते हैं । अति रागवश विषयभोग करनेसे गृहस्थ आप भी रोगी व निर्बल होजाता है व स्वस्त्रीको भी रोगी व निर्बल बना देता है । इसतरह यह राग स्वपर बाधाकारी है । इसीतरह द्वेष या हिंसक भाव भी है, अपनी शक्तिका नाश करता है । दूसरोंकी तरफ कट्टक वचनप्रहार, बध आदि करनेसे दूसरेको बाधाकारी होता है । अपनेको कर्मका बन्ध कराता है । इसतरह यह द्वेष भी स्वपर बाधाकारी है, मोक्षमार्गमें

बाधक है, संसार मार्गवर्द्धक है, ऐसा विचारना चाहिये । इसके विरुद्ध निष्कामभाव या वीतरागभाव तथा वीतद्वेष या अहिंसकभाव अपने भीतर शांति व सुख उत्पन्न करता है । कोई आक्रुलता नहीं होती है । दूसरे भी जो सयोगमें आते हैं व वाणीको सुनते हैं उनको भी सुखशांति होती है । वीतराग तथा अहिंसामई भावसे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं दिया जासکتा, किसीके प्राण नहीं पीड़े जाते । सर्व प्राणी मात्र अभय भावको पाते हैं । रागद्वेषसे जब कर्मोंका बन्ध होता है तब वीतरागभावसे कर्मोंका क्षय होकर निर्वाण प्राप्त होता है ।

ऐसा बारबार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी । भेदविज्ञानमें तो विचार होते हैं । चित्त चंचल रहता है । समाधान व शांति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करते-र अभ्यात्मरत होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमग्न होजाता है, तब चित्तको परम शांति प्राप्त होती है । जब ध्यानमें चित्त न लगे तब फिर भेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको कामभाव व द्वेषभाव या हिंसात्मक भावसे रक्षित करे । सूत्रमें ग्वालेका दृष्टान्त इसीलिये दिया है कि ग्वाला इस बातकी सावधानी रखता है कि गाएं खेतोंको न खालें । जब खेत हरेभरे होते हैं तब गायोंको बारबार जाते हुए रोकता है । जब खेत फसल रहित होते हैं तब गायोंको स्मरण रखता है, उनसे खेतोंकी हानिका भय नहीं रखता है । इसीतरह जब तक कामभाव व द्वेषभाव जाग्रत होरहे हैं, उद्योग करते भी रागद्वेष होजाते हैं, तबतक साधकको बारबार विचार करके उनसे चित्तको

दटना चाहिये । जब वे श्रात होगए हों तब नो सावधान होकर निश्चिन्त होकर आत्मध्यान करना चाहिये । स्मरण रखना चाहिये कि फिर कहीं किन्हीं कारणोंमे रागद्वेष न होजावे ।

दूमरा दृष्टांत जलाशय तथा नृगोंका दिया है कि जैसे मृग जलाशयके पास चरने हों, कोई शिकारी जाल बिछा दे व जालमें फंसनेका मार्ग खोल दें तब वे मृग जालमें फपकर दुःख टठते हैं, वैसे ही ये संमारी प्राणी कामभोगोंमें भरे हुए संसारके मारी जलाशयके पास घूम रहे हैं । यदि वे भोगोंकी नन्दी या तृष्णाके बन्दी नून हों तो वे मिथ्या मार्गपर चलकर अविद्याके जालमें फंस जावेंगे व दुःख उठावेंगे । मिथ्या मार्ग मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र है । यही अष्टांगरूप मिथ्यामार्ग है । निर्वाणको हितकारी न जानना, संसारमें लित रहनेको ही ठीक श्रद्धान करना मिथ्यादृष्टि है । निर्वाणकी तप फ जानेका संस्कार न करके संसारकी तप फ जानेका संस्कार या विचार करना मिथ्या संस्कार या मिथ्या ज्ञान है । शेष छ चारों मिथ्या चारित्रमें गर्भित है । मिथ्या कर्मे दुःखदाई विषय पोषक वचन बोलना, मिथ्या वचन है समाग्रद्वेक कार्य करना मिथ्या कर्माह है, अपराधमे व चोरीमे आजीविका करके अशुद्ध, रागवर्धक, रागकारक भोजन करना, मिथ्या आजीव है । संसारवर्धक धर्मके व तपके लिये उद्योग करना, मिथ्या व्यापाद है । संसारवर्धक क्रोधादि कषायोंकी व विषय भोगोंकी पुष्टिकी स्मृति रखना मिथ्या स्मृति है । विषयाकाक्षासे व किसी परलोकके लोभसे ध्यान लगाना मिथ्या समाधि है । यह सब अविद्यामें फंसनेका

मार्ग है । इससे बचनेके लिये श्रीगुरुने वयालु होकर उपदेश दिया कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टांग मार्ग या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य इस रत्नत्रय मार्गको पालो, सच्चा निर्वाणका अद्भुत व ज्ञान रक्खो, हितकारी संसारनाशक वचन बोलो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावके लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वाणभावमें या अध्यात्ममें एकाग्र होकर सम्यक्समाधि भजो । यही अविद्याके नाशका व विद्याके प्रकाशका मार्ग है, यही निर्वाणका उपाय है । आत्मध्वानके लिये प्रमाद रहित होकर एकांत सेवनका उपदेश दिया गया है ।

जैन सिद्धातमें इस कथन संबन्धी नीचे किले वाक्य उपयोगी है—

समयसारजीमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं—

णादृण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयमाणं च ।

दुःखस्स काणं ति य तदो णियतिं कुणदि जीवो ॥७७॥

भाचार्य—वे रागद्वेषादि आसव भाव अपवित्र हैं, निर्वाणसे विपरीत है व संसार—दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव इनसे अपनेको अलग करता है । जब भीतर क्रोध, मान, माया क्रोम या रागद्वेष उठ खड़े होते हैं अध्यात्मीक पवित्रता बिगड़ जाती है, गन्दापना या अशुचिपना होजाता है । अपना स्वभाव तो शांत है, इन रागद्वेषका स्वभाव अज्ञात है, इससे वे विपरीत हैं । अपना स्वभाव सुखमई है, रागद्वेष वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे अविष्यमें अशुभ कर्मबंधका दुःखदाई फल प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा विचारना चाहिये ।

अहमिको खलु सुद्धो य णिममो णाणदंसणसमग्गो ।

ताहि ठिठो ताच्चत्ता सव्वे एदे खयं णेमि ॥ ७८ ॥

भावार्थ—मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा एक हूँ, शुद्ध हूँ, परकी ममतासे रहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ । इस तरह मैं अपने शुद्ध स्वभावमें स्थित होता हुआ, उसीमें तन्मय होता हुआ इन सर्व ही रागद्वेषादि आसवोंको नाश करता हूँ ।

समयसार कलशम अमृतचंद्राचाय कहते हैं—

भावयेद्वेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्छ्रुत्या ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-

द्रागमामप्रत्यकरणात्कर्मणा संश्लेण ।

विभ्रत्तोष परमममलालोकमप्लानमेकं ।

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदित शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८-६ ॥

भावार्थ—रागद्वेष नाशकारी है, वीतरागभाव सुखकारी है मेरा स्वभाव वीतराग है, रागद्वेष पर हैं, कर्मकृत विकार हैं । इस तरहके भेदके ज्ञानकी भावना लगातार तब तक करते रहना चाहिये जब तक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे, अर्थात् जब तक वीतराग ज्ञान न हो जावे । भेद ज्ञानके बार बार उच्छलनेसे शुद्ध आत्मतत्त्वका लान होता है । शुद्ध तत्त्वके लामसे रागद्वेषका ग्राम ऊजड़ हो जाता है, तब नवीन कर्मोंका आसव रुककर संवर होजाता है, तब ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ अपने निर्मल एक स्वरूप, श्रेष्ठ प्रकाशको रखता हुआ व सदा ही उद्योत रहता हुआ अपने ज्ञान स्वभावमें ही शलकता रहता है ।

श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमे कहते हैं—

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्रादध्वजकर्मणा ।

अज्ञानात्सुचिर जीव ससारारब्धो भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यह जीव चिरकालमे अज्ञानके कारण रागद्वेषसे कर्मोंको लींचता हुआ इस ससारममुद्रमे भ्रमण कर रहा है । उक्त आचार्य समाधिश्चरुम कहते हैं—

रागद्वेषादिकल्लोलैर्लोल यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मस्तत्त्व स तत्त्व नेतरो जन ॥ ३५ ॥

भावार्थ—जिनका चित्त रागद्वेषादिक लहरोंसे क्षोभित नहीं है वही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्वेषी जन नहीं देख सक्ता है । सार समुच्चयमें कहा है—

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोधवशे यतः ।

लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसृत्यसौ ॥ २४ ॥

कषायातपतप्ताना विषयामयमोहिनाम् ।

संयोगायोगखिन्नाना मम्यक्त्व परम हितम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जो जीव रागद्वेषमई है, काम, क्रोधके वशमें है, लोभ, मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह संसारमें भ्रमण करता ही है । क्रोधादि कषायोंके आतापसे जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयरूपी रोगसे या विषसे मूर्छित है व जो अनिष्ट संयोग व इष्ट वियोगसे पीड़ित है उसके लिये सम्यग्दर्शन परम हितकारी है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

मुहुः प्रसार्य सज्ज्ञान पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः ॥ १७७ ॥

भावार्थ—अव्यात्मका ज्ञाता मुनि बारबार सम्यग्ज्ञानको कैला-
कर जैसे पढाथीका स्वरूप है वैसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको
दूर करके आत्माको ध्याता है ।

तत्त्वानुशामनम् कहा है—

न मुह्यति न सरोते न म्भार्यान्वयवम्पति ।

न गज्यते न च द्वेष्टि किंतु स्वस्थः प्रतिक्षण ॥ २३७ ॥

भावार्थ—ज्ञानी न तो मोह करने है, न संशय करते है, न
ज्ञानमें प्रमाद लाते है, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, किंतु मदा
अशने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होकर सम्यक् समाधिको प्राप्त करने हैं ।

ज्ञानाणवम् कहा है—

बोध एव दृढः पशो हृषीकमृगवन्बभूवे ।

गारुडश्च महामत्रः चित्रमोगिविनिप्रहे ॥ १४-७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियरूपी मृगोंको बांधनके लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़
कासी है तथा चित्तरूपी सर्पको बश करनेके लिये सम्यग्ज्ञान ही
गारुडी मंत्र है ।

(१५) मज्झिमनिकाय वितर्क संस्थान सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुको पाच निमित्तोंको समय समय
पर मनमें चिन्तन करना चाहिये ।

(१) भिक्षुको उचित है जिस निमित्तको लेकर, जिस निमि-
त्तको मनमें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक अकुशल वितर्क (भाव)
उत्पन्न होते हैं, उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल निमित्तको मनमें

करे । ऐसा करनेसे छन्द (राग) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकग्र होता है, समाहित होता है । जैसे राज सूक्ष्म आणीसे मोटी आणीको निकालकर फेंक देता है ।

(२) उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशल संबन्धी निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्वेष मोह संबन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनव (दुष्परिणाम) की जाच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क अकुशल हैं, ये मेरे वितर्क सावध (पापयुक्त) हैं । ये मेरे वितर्क दुःखविपाक (दुःख) हैं । इन वितर्कोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग द्वेष मोह बुरे भाव नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने भीतर ठहरता है, समाहित होता है । जैसे कोई शृंगार पसंद अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साप, मरे कुत्ता या आदमीके मुँहके कंठमें लग जानेसे घृणा करे वैसे ही भिक्षुको अकुशल निमित्तोंको छोड़ देना चाहिये ।

(३) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके आदिनवको जाचते हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंको यादमें लाना नहीं चाहिये । मनमें न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते हैं और चित्त अपने भीतर ठहरता है । जैसे दृष्टिके सामने आनेवाले रूपोंके देखनेकी इच्छा न करनेवाला आदमी आंखोंको मूंदले या दूसरेकी ओर देखने लगे ।

(४) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके मनमें न लानेपर भी रागद्वेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितर्कोंके संस्कारका संस्थान (कारण) मनमें करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होने हैं जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष शीघ्र भाजाता है उसको ऐमा हो क्यों मैं शीघ्र जाता हूं क्यों न धीरेर चले, वह धीरेर चले, फिर ऐमा हो क्यों न मैं बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ जावे, फिर ऐमा हो क्यों न मैं लेट जाऊँ, फिर वह लेट जावे, वह पुरुष मोटे ईर्ष्यापथसे हटकर सुदम ईर्ष्यापथको स्वीकार करे । इसी तरह भिक्षुको उचित है कि वह उन वितर्कोंके संस्कारके संस्थानको मनमें विचारे ।

(५) यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोंके वितर्क संस्कार-संस्थानको मनमें करनेसे भी रागद्वेष मोह सम्बन्धी अकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उसे दातोंको दातोंपर रखकर, जिह्वाको ताल्लसे चिपटा-कर, चित्तसे चित्तका निग्रह करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे रागद्वेष मोहभाव नाश होतें हैं । जैसे बलवान पुरुष दुर्बलको शिरसे, कंधेसे पकडकर निग्रहीत करे, निपीडित करे, संतापित करे ।

इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा भिक्षु वितर्कके नाना मार्गोंको चश करनेवाला कहा जाता है । वह जिस वितर्कको चाहेगा उसका वितर्क करेगा । जिस वितर्कको नहीं चाहेगा उस वितर्कको नहीं करेगा । ऐसे भिक्षुने तृष्णारूपी बन्धनको हटा दिया । अच्छी तरह जानकर, साक्षात् कर, दुःखका अंत कर दिया ।

नोट—इस सूत्रमें रागद्वेष मोहके दूर करनेका विधान है । वास्तवमें निमित्तोंके आधीन भाव होते हैं, भावोंकी सम्हालके लिये निमित्तोंको बचाना चाहिये । यहा याच तरहसे निमित्तोंको टालनेका उपदेश दिया है । (१) जब बुरे निमित्त हों जिनसे रागद्वेष मोह होता है तब उनको छोडकर वैराग्यके निमित्त मिलावे जैसे स्त्री, नपुंसक, बालक, शृगार, कुटुम्बादिका निमित्त छोडकर एकान्त सेवन, वन निवास, शालस्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलावे तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे ।

(२) बुरे निमित्तोंके छोडनेपर भी अच्छे निमित्त मिलाने पर भी यदि रागद्वेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे मेरेको यहा भी कष्ट होगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, मैं निर्वाण मार्गसे दूर चला जाऊंगा । ये भाव अशुद्ध है, त्यागने योग्य है । ऐसा बार बार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे ।

(३) ऐसा करनेपर भी रागद्वेषादि भाव पैदा हों तो उनको स्मरण नहीं करना चाहिये । उसे ही वे मनमें आवें मनको हटा देना चाहिये । मनको तत्त्व विचारादिमें लगा देना चाहिये ।

(४) ऐसा करनेपर भी यदि रागद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके संस्कारके कारणोंको विचार करे । इसतरह धीरे२ वे रागादि दूर होजायेंगे ।

(५) ऐसा होते हुए भी यदि रागादि भाव पैदा हों तो बलात्कार चित्तको हटाकर तत्त्वविचारमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये । पुनः पुनः उत्तम भावोंके संस्कारसे बुरे भावोंके संस्कार मिट जाते है ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही बात है कि राग, द्वेष, मोहको त्यागे बिना वीतरागता सहित ध्यान नहीं होसकेगा । इसलिये इन भावोंको दूर करनेका ऊपर लिखित प्रयत्न करे । दूसरा प्रयत्न आत्म-ध्यानका भी जरूरी है । जितना आत्मव्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा उतना उन कषायरूपी कर्मोंकी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी कालमें अपने विषाकपर रागादि भावोंके पैदा करते हैं । इस तरह ध्यानके बलसे हम उस मोहकर्मको जितना क्षीण करेंगे उतना रागद्वेषादि भाव नहीं होगा ।

वास्तवमें सम्यग्दर्शन ही रागादि दूर करनेका मूल उपाय है । जिसने संसारको असार व निर्वाणको सार समझ लिया वह अवश्य रागद्वेष मोहके निमित्तोंसे श्रद्धापूर्वक बचेगा और वैराग्यके निमित्तोंमें वर्तन करेगा । धैर्यके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भावोंपर विजय प्राप्त होगी ।

जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं—

समाधिश्चतुर्कर्मं पूज्यपादस्वाधी कहते हैं—

अविद्याभ्याससंस्कारैर्वशं क्षिप्यते मनः ।

तदेष ज्ञानसंस्कारः स्वस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥

भावार्थ—अविद्याके अभ्यासके संस्कारसे मन काचार होकर रागी, द्वेषी, मोही होजाता है, परन्तु यदि ज्ञानका संस्कार डाला जावे, सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो वह मन स्वयं ही आत्माके सच्चे स्वरूपमें ठहर जाता है ।

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।

तदैव भावयेत्स्वस्यमात्मानं शाम्यतः क्षणात् ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जब किसी तरस्वीके मनमें मोहके कारण रागद्वेष पैदा होजावे उसी समय उसे उचित है कि वह शान्तभावसे अपने स्वरूपमें ठहरकर निर्वाणस्वरूप अपने आत्माकी भावना करे । राग-द्वेष लौकिक संसर्गसे होते हैं अतएव उसको छोड़े ।

जनेभ्यो वाक् तत स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमा ।

प्रवन्ति तस्मात्संसर्गं जनैर्योगी ततस्थजेत् ॥ ७२ ॥

भावार्थ—जगतके लोगोंमें बातोंभाव करनेमें मनकी चंचलता होती है, तब चित्तमें राग, द्वेष, मोह विकार पैदा होजाते हैं । इस-लिये योगीको उचित है कि मानवोंके संसर्गको छोड़े ।

स्वामी पूज्यपाद शृष्टोपदेक्षामें कहते हैं—

अभवच्चित्तविक्षेपे एकाते रत्नसंस्थिति ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी रत्नं निजात्मनः ॥ ३६ ॥

भावार्थ—तत्त्वोंको भले प्रकार जाननेवाला योगी ऐसे एकातमें जावे जहा चित्तको कोई क्षोभके या रागद्वेषके पैदा करनेके निमित्त न हो और बड़ा आसन लगाकर तत्त्वस्वरूपमें तिष्ठे, आलस्य निद्राको जीते और अपने निर्वाणस्वरूप अथ माया अभ्यास करे ।

ससारमें अकुशल धर्म या पाप पाच है—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इनसे बचनेके लिये पाच पाच भावनाएँ जैन सिद्धातमें बताई हैं । जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पाचों पापोंसे बच सकता है ।

श्री उमास्वामी महाराज तत्राथमत्रमे कहते हैं—

(१) हिंसासे बचनेकी पाच भावनाएँ—

वाङ्मनोगुसीर्यादाननिक्षेपणसमितः छोक्रितः न भो नानि पञ्च ॥४-७॥

(१) वचनगुप्ति—वचनकी सम्हाल, पर पीड़ाकारी वचन न कहा जावे, (२) मनोगुप्ति—मनमें हिंसाकारक भाव न लाऊँ, (३) ईयासमिति—चार हाथ जमीन आगे देखकर- शुद्ध भूमिमें दिनमें चलूँ, (४) आदाननिक्षेपण समिति—देखकर वस्तुको ठठाऊँ व रखूँ, (५) आलोकित पानभोजन—देखकर भोजन व पान करूँ ।

(२) असत्यसे बचनेकी पाँच भावनाएं—

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषण च पञ्च ॥ ६-७ ॥

(१) क्रोध प्रत्याख्यान—क्रोधसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(२) लोभ प्रत्याख्यान—लोभमें बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(३) भीरुत्व प्रत्याख्यान—भयमें बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(४) हास्य प्रत्याख्यान—हंसीसे बचूँ क्योंकि यह असत्यका कारण है ।

(५) अनुवीची भाषण—शास्त्रकें अनुसार वचन कहूँ ।

(३) चोरीसे बचनेकी पाँच भावनाएं—

शून्यागारविमोचनावासपरोपरोषाकाणमैक्ष्यशुद्धिमघम्मविस्वादाः पञ्च
॥ ६-७ ॥

(१) शून्यागार—गृहमें खाली, म.मान रहित, वन, पर्वत मैदानादिमें ठहरना । (२) विमोचितावास—छोड़े हुए उजड़े हुए मकानमें ठहरना । (३) परोपरोषाकरण—जडा आप हो कोई आवे तो मना न करे या जडा कोई रोक बहाना न ठहरे । (४) मैक्ष्यशुद्धि—

भावार्थः—ममतासे लोभ होता है, लोभसे राग होता है, रागसे द्वेष होता है, द्वेषसे दुःखोंकी परिपाटी चकती है । इसलिये ममता-वहितपना परम तत्त्व है, निर्मलता परम सुख है, निर्मलता ही मोक्षका परम बीज है, ऐसा विद्वानोंने कहा है ।

यैः संतोषामृतं पीतं तृष्णातृट्णसन् ।

तैश्च निर्वाणसौख्यस्य कारणम् समुपाजितम् ॥ २४७ ॥

भावार्थ—जिन्होंने तृष्णारूपी प्यास बुझानेवाले संतोषरूपी अमृतको पिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको प्राप्त कर लिया है ।

परिमहपरिष्वङ्गाद्रागद्वेषश्च जायते ।

रागद्वेषौ महाबन्धः कर्मणा भवकारणम् ॥ २५४ ॥

भावार्थ—धन धान्यादि परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे राग और द्वेष उत्पन्न होता ही है । रागद्वेष ही कर्मोंके महान बंधके कारण है जन्हींसे संसार बढ़ता है ।

कुसंसर्गः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः ।

स गुणोऽपि जनस्तेन लघुता याति तत् क्षणात् ॥ २६९ ॥

भावार्थ—दोषोंको उत्पन्न करनेवाली कुसंगतिको सदा छोड़ना योग्य है । उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरमें हलका होजाता है । जो कोई मन, वचन, कायसे रागद्वेषोंके निमित्त बचाएगा व निज अध्यात्ममें रत होगा वही समाधिको जागृत करके सुखी होगा, संसारके दुःखोंका अन्त कर देगा ।

(१६) मज्झिमनिकाय ककचूयम (ककचोयम) सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—एक दफे मैंने भिक्षुओंको बुलाकर कहा—
भिक्षुओं ! मैं एकासन (एक) भोजन सेवन करता हूँ । (एकासन-
भोजनं भुंजामि) एकासन भोजनका सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग,
स्थिति, बल और प्राशु विहार (कुशलपूर्वक रहना) अपनेमें पाता हूँ ।
भिक्षुओं ! तुम भी एकासन भोजन सेवन कर स्वास्थ्यको प्राप्त
करो । उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता नहीं
थी । केवल याद दिलाना ही मेरा काम था जैसे—ठगान (सुमूमि)में
चौराहोपर कोड़ा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंका) रथ
खड़ा हो उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवाला सारथी
बाएं हाथमें जोतको पकड़कर दाहने हाथमें कोड़ेको ले जैसे चाहें,
जिधर चाहे लेजावे, लौटावे ऐसे ही भिक्षुओं । उन भिक्षुओंको मुझे
अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी । केवल याद दिलाना ही
मेरा काम था ।

इसलिये भिक्षुओं ! तुम भी अकुशल (बुगई) को छोड़ो । कुशल
धर्मों (अच्छे कामों) में गगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म विनयमें
वृद्धि, विरुद्धि व विपुलताको प्राप्त होगे । जैसे गांवके पास सघन-
तासे आच्छादित महान साल (साखू) का वन हो उसका कोई
हितकारी पुरुष हो वह उस सालके रसको अपहरण करनेवाली टेढ़ी
ढालियोंको फाटकर बाहर लेजावे, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह
साफ करदे और जो सालकी शाखाएं सीधी सुन्दर तौरसे निकली
हैं, उन्हें अच्छी तरह रखे इसप्रकार वह साल वन वृद्धि व विपु-

कताको प्राप्त होगा । ऐसे ही भिक्षुओं ! तुम भी बुराईको छोड़ो, कुशल धर्मोंमें लगे, इस प्रकार धर्म दिनयमें उन्नति करोगे ।

भिक्षुओं ! भूतकालमें इसी श्रावस्ती नगरमें वैदेहिका नामकी गृहपत्नी थी । उसकी कीर्ति फैली हुई थी कि वैदेहिका सुरत है, निष्कलह है और उपशान्त है । वैदेहिकाके पास काली नामकी दक्ष, आलस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी । एक दफे काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी स्वामिनीकी यह मंगल कीर्ति फैली हुई है कि यह उपशान्त है । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रगट नहीं करती या अविद्यमान रहती ? क्यों न मैं आर्याकी परीक्षा करूं ?

एक दफे काली दासी दिन चढ़े उठी तब आर्याने कुपित हो, असंतुष्ट हो भौहें टेढ़ी करली और कहा—क्योंरे दिन चढ़े उठती है ! तब काली दासीको यह हुआ कि मेरी आर्याके भीतर क्रोध विद्यमान है । क्यों न और भी परीक्षा करूं । काली और दिन चढ़ाकर उठी तब वैदेहिने कुपित हो बहुत ध्वनि कहा, तब कालीको यह हुआ कि मेरी आर्याके भीतर क्रोध है । क्यों न मैं और भी परीक्षा करूं । तब वह तीसरी दफे और भी दिन चढ़े उठी, तब वैदेहिकाने कुपित हो किवाड़की बिलाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली दासीने शिरके लोह बहाते पड़ोसियोंसे कहाकि देखो, इस उपशान्ताके कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फैली कि यह अनुपशान्त है ।

इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक भिक्षु तब ही तक सुरत, निष्कलह उपशान्त है, जबतक वह अप्रिय शब्दपथमें नहीं पड़ता । जब उसपर

अग्रिय शब्दपथ पढ़ता है तब भी तो उसे सुरत, निष्कलह और उपसात रहना चाहिये। मैं उस भिक्षुको सुवच नहीं कहता जो भिक्षा आदिके कारण सुवच होता है, मृदुभाषी होता है। ऐसा भिक्षु भिक्षा-दिके न भिजनेपर सुवच नहीं रहता। जो भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते व पूजा करते सुवच होता है, उसे मैं सुवच कहता हूं। इसलिये भिक्षुओं ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये “ केवल धर्मका सत्कार करते पूजा करते सुवच होऊंगा, मृदु भाषी होऊंगा । ”

भिक्षुओं ! ये पांच वचनपथ (बात कहनेके मार्ग) हैं जिनसे कि दूसरे तुमसे बात करते बोलते हैं । (१) कालसे या अकालसे, (२) मृत (पर्याय) से या अमृतसे, (३) स्नेहसे या परुषता (कटुता) से, (४) सार्थकतासे या निरर्थकतासे, (५) मैत्री पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओं ! चाहे दूसरे कालसे बात करें या अकालसे, मृतसे अमृतसे, या स्नेहसे या द्वेषसे, सार्थक या निरर्थक, मैत्री-पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये— “ मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा और न दुर्वर्चन निकासूँगा, मैत्रीभावसे द्विष्टानुक्रमी होकर विहरूँगा न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधी व्यक्तिको भी मैत्रीभाव चित्तसे अश्लाघित कर विहरूँगा । उसको बक्ष्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अप्रमाण मैत्रीपूर्ण चित्तसे अश्लाघित कर अवैरता—अव्यापादिता (द्रोहरहितता) से परिश्लाघित (भिगोकर) विहरूँगा । ” इस प्रकार भिक्षुओं ! तुम्हें सीखना चाहिये ।

(१) जैसे कोई पुरुष हाथमें कुदाल लेकर आए और वह ऐसा कहे कि मैं इस महापृथ्वीको अपृथ्वी करूंगा, वह जहातहा खोदे, मिट्टी फेंके और माने कि यह अपृथ्वी हुई तो क्या यह महापृथ्वीको अपृथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा ? महापृथ्वी गंभीर है, अप्रमेय है। वह अपृथ्वी (पृथ्वीका अभाव) नहीं की जासکتी। वह पुरुष नाहकमें हैरानी और परेशानीका मागी होगा। इसी प्रकार पृथ्वीके समान चित्त कर्म तुम्हें क्षमावान होना चाहिये।

(२) और जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष लाख, हलदी, नील या मजीठ लेकर आए और यह कहे कि मैं आकाशमें रूप (चित्र) लिखूंगा तो क्या वह आकाशमें चित्र लिख सकेगा ? नहीं, क्योंकि आकाश अरूपी है, अदर्शन है, वहा रूपका लिखना सुकर नहीं। वह पुरुष नाहकमें हैरानी और परेशानीका मागी होगा। इसी तरह पांच वचनपथ होनेपर भी तुम्हें सर्वलोकको आकाश समान चित्तमें बैरहित देखकर रहना चाहिये।

(३) और जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष जलती तृष्णाकी उल्काको लेकर आए और यह कहे कि मैं इस तृष्णा उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूंगा, परितप्त करूंगा तो क्या यह जलती तृष्णा उल्कासे गंगा नदीको संतप्त कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि गंगानदी गंभीर है, अप्रमेय है। वह जलती तृष्णा उल्कासे नहीं संतप्त की जासکتी। वह पुरुष नाहकमें हैरानी उठाएगा। इसीप्रकार पांच वचनपथके होने हुए तुम्हें यह सीखना चाहिये कि मैं सारे लोकको गंगा समान चित्तसे अप्रमाण अवैरभावसे परिष्ठावित कर विहरूंगा।

(४) और जैसे एक मर्दित, मृदु, खर्खराहट रहित बिल्लीके चमड़ेकी खाल हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा लेकर आए और बोले कि मैं इस काठसे बिल्लीकी खालको खुर्खुरी बनाऊंगा तो क्या वह कर सकेगा ? नहीं, क्योंकि बिल्लीकी खाल मर्दित है, मृदु है, वह काठसे या ठीकरेसे खुर्खुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह पाचों वचनपथके होनेपर तुम्हें सीखना चाहिये कि मैं सर्वलोकको बिल्लीकी खालके समान चित्तसे वैरभावरहित भावसे भरकर बिहङ्गा ।

(५) भिक्षुओं ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, धारेसे अग अगको चुरे तौभी जो भिक्षु मनको द्वेषयुक्त करे तो वह मेरा आसनकर (उपदेशानुसार चलनेवाला) नहीं है । वहापर भी भिक्षुओं ! ऐसा सीखना चाहिये कि मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा न दुर्वचन निकालूंगा । मैत्रीभावसे हितानुकम्पी होकर बिहङ्गा, न द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस विरोधीको भी मैत्रीपूर्ण चित्तसे आह्लापित कर बिहङ्गा । उसको रक्ष्य करके सारे लोकको विपुल, विशाल, अम-माण, मैत्रीपूर्ण चित्तसे भरकर अवैरता व अव्यापादितासे भरकर बिहङ्गा ।

भिक्षुओं ! इस क्रकचोयम (धारेके दृष्टातवाले) उपदेशको निरत मनमें करो । यह तुम्हें चिकालतक हित, सुखके लिये होगा ।

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाएं हैं—

(१) भिक्षुको दिन रातम केवल दिनम एकवार भोजन करना चाहिये, यही शिक्षा । गौतमबुद्धने दी थी व आप भी एकासन करते थे । योगीको, त्यागीको, ध्यानके अभ्यासीको दिनमें एक ही

बड़े मात्रा सहित अल्पभोजन करके काल विताना चाहिये । स्वास्थ्यके लिये व प्रमाद त्यागके लिये व शांतिपूर्ण जीवनके लिये यह बात आवश्यक है । जैन सिद्धांतमें भी साधुको एकासन करनेका उपदेश है । साधुके २८ मूल गुणोंमें यह एकासन या एकभुक्त मूलगुण है—अवश्य कर्तव्य है ।

(२) भिक्षुओंको गुरुकी आज्ञानुसार बड़े प्रेमसे चलना चाहिये । जैसा इस सूत्रमें कहा है कि मैं भिक्षुओंको केवल उनका कर्तव्य स्मरण करा देता था, वे सदैव उनपर चलते थे । इसपर दृष्टांत योग्य छोड़े संजुते रथका दिया है । हाकनेवालेके संकेत मात्रसे बिघर बंध चाहे छोड़े चलते हैं, हाकनेवालेको प्रसन्नता होती है, घोड़ोंको भी कोई कष्ट नहीं होता है । इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवहार होना चाहिये ।

(३) भिक्षुओंको सदा इस बातमें सावधान रहना चाहिये कि वह अपने भीतरसे जुगड़्योंको हटावें, रागद्वेष मोहादि भावोंको दूर करे तथा निर्वाण साधक हितकारी धर्मोंको ग्रहण करें । इसपर दृष्टांत सालके बनका दिया है कि चतुर माली उसको सुखानेवाली ढालियोंको दूर करता है और रसदार शाखाओंकी रक्षा करता है तथा वह बनरूप फलता है । इसीतरह भिक्षुको प्रमादरहित होकर अपनी उन्नति करनी चाहिये ।

(४) क्रोधादि कषायोंको भीतरसे दूर करना चाहिये । तथा निर्वल पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमामात्र रखना चाहिये । निमित्त पड़ने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये । महा वैदेहिका

गृहिणी और काली दासीका दृष्टांत दिया है । वह गृहिणी ऊपरसे शात थी, भीतरसे क्रोधयुक्त भी । जो दासी विनयी व स्वामिनीकी आज्ञानुसार समभाव करनेवाली थी वह यदि कुछ देरसे उठी हो तो स्वामिनोको शात भावसे कारण पूछना चाहिये । यदि वह कारण पूछती क्रोध न करती तो उसकी बातसे उसको मतोष होजाता । वह कह देती कि शरीर अस्वस्थ होनेसे देरसे उठी हूं । इस दृष्टांतको देकर भिक्षुओंको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिक लिये ही-शात भाव न रखो किन्तु धर्मलाभके लिये शातभाव रखो । क्रोधभाव वैरी है ऐसा जानकर कभी क्रोध न करो तथा साधुको कष्ट पड़ने पर भी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी मृदुभाषी क्रोमक परिणामी रहना चाहिये ।

(५) उत्तम क्षमा या भाव अहिंसा या विश्वप्रेम रखनेकी बड़ी शिक्षा साधुओंको दी गई है कि उनको किसी भी कारण मिलने पर, दुर्वचन सुननेपर या शरीरके दुःखे किये जाने पर भी मनमें बिकारभाव न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये उप-सर्गकर्तापर भी मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

पाच तरहसे प्रवचन कहा जाता है—(१) समयानुसार कहना, (२) सत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना, (४) सार्थक कहना, (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे कहना । पाच तरहसे दुर्वचन कहा जाता है—(१) विना अवसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर वचन कहना, (४) निरर्थक कहना, (५) द्वेषपूर्ण चित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है कि चाहे कोई सुवचन कहे या कोई दुर्वचन कहे दोनों दक्षाओंमें सम-

भाव रखना चाहिये । उसे मैत्रीभाव अनुकम्पा भाव ही रखना चाहिये । उसकी अज्ञान दशापर दयाभाव लाकर क्रोध नहीं करना चाहिये । क्षमा या मैत्रीभाव रखनेके लिये साधुको नीचे लिखे दृष्टांत दिये हैं—

(१) साधुको पृथ्वीके समान क्षमाशील होना चाहिये । कोई पृथ्वीका सर्वथा नाश-करना चाहे तो भी वह नहीं कर सक्ता, पृथ्वीका अभाव नहीं किया जासक्ता । वह पाम गंभीर है, महनशील है । वह सदा बनी रहती है । इसी तरह भले ही कोई शरीरको नाश करे, साधुको भीतरसे क्षमावान व गंभीर रहना चाहिये तब उसका नाश नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) साधुको आकाशके समान निर्लेप निर्मल व निर्विकार रहना चाहिये । जैसे आकाशमें चित्र नहीं लिखे जासक्ते वैसे ही निर्मल चित्तको विकारी व क्रोध-युक्त नहीं बनाया जासक्ता ।

(३) साधुको गंगा नदीके समान शांत, गंभीर व निर्मल रहना चाहिये । कोई गंगाको मसालसे जलाना चाहे तो असंभव है, मसाल स्वयं बुझ जायगी । इसीतरह साधुको कोई कितना भी कह देकर क्रोधी या विकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगाजलके समान शांत व पवित्र रहना चाहिये ।

(४) साधुको बिल्लीकी चिक्की खालके समान कोमल चित्त रहना चाहिये । कोई उस खालको काष्ठके टुकड़ेसे खुरखुरा करना चाहे तो वह नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलावे साधुको नम्रता, मृदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं त्यागना चाहिये ।

(५) साधुको यदि छुटेरे आरेमे चीर भी ढालें तो भी मैत्री-भाव या क्षमाभावको नहीं त्यागना चाहिये ।

इस सूत्रमे बहुत ही बढ़िया उत्तम क्षमा व अहिंसा धर्मका उपदेश है । जैन सिद्धांतमें भी ऐसा ही कथन है ।

कुछ उपयोगी वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनगारभावनामें कहते हैं—

अक्खोमक्खणमेत्त भुत्ति मुणो पाणचारणणिमित्त ।

पाण धम्मणिमित्त धम्म पि चरंति मेक्खइ ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जैस गाढ़ीके पहियेमें तैल देकर रक्षा की जाती है वैसे मुनिरात्र प्राणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते हैं । प्राणोंको धर्मके निमित्त रखते हैं । धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।

श्री कुंदकुंदस्वामी प्रवचनसारमें कहते हैं—

समसत्तुबधुत्तगो समसुद्धुक्खो पसंसणिदसमो ।

समलोट्टुक्कणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ६२-३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु व मित्र दर्शण समभाव रखता है सुख व दुःख पडने पर सममयी रहता है, प्रशंसा व निन्दा होनेपर निर्विकारी रहता है, करुण व सुवर्णको समान देखता है, जीने या मरनेमें द्वर्ष विषाद नहीं करता है वही श्रमण या साधु है ।

श्री बृहत्केरस्वामी मूलाचार अनगार भावनामें कहते हैं—

वसुधमि वि विहरता पीड ण करंति कस्सइ कयाइ ।

जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमडेसु ॥ ३२ ॥

भावार्थ—साधुजन पृथ्वीमे विहार करते हुए किसीको भी कभी पीड़ा नहीं देते हैं । वे सर्व जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं जैसे माताका प्रेम पुत्र पुत्री आदि पर होता है ।

श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासनमें कहते हैं —

अधीत्य सकल श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो ।

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिभ्यम् ॥

छिनत्ति सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः ।

कथं समुपलप्स्यसे सुरमयस्य पदं फलम् ॥ १८९ ॥

भावार्थ—सर्व शास्त्रोंको पढ़कर तथा दीर्घ कालतक घोर तप साधन कर यदि तू शास्त्रज्ञान और तपका फल इस लोकमें लाभ, पूजा, सत्कार आदि चाहता है तो तू विवेकशून्य होकर सुंदर तपरूपी वृक्षके फूलको ही तोड़ डालता है। तब तू उस वृक्षके मोक्षरूपी पके फलको कैसे पा सकेगा ? तपका फल निर्वाण है, यही भावना धरनी योग्य है । श्री शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् ।

पश्यात्मसदृशं विश्व जीवलोकं चराचरम् ॥ १९० ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंको अभयदान दो, सर्वसे प्रशंसनीय मैत्रीभाव करो, जगतके सर्व स्थावर व जस प्राणियोंको अपने समान देखो । श्री सारसमुच्चयमें कहते हैं—

मेघपद्मना सदोपास्या हृदयानन्दकारिणी ।

या विषत्ते कृतोपास्तिश्चित्त विद्वेषवर्जितं ॥ १९१ ॥

भावार्थ—मनको आनन्द देनेवाली मैत्रीरूपी स्त्रीका सदा सेवन करना चाहिये । उसकी उपासना करनेसे चित्तमें द्वेष निकल जाता है ।

सर्वसत्त्वे दया मैत्री यः दगोति सुमानसः ।

जयत्यसावरीन् सर्वान् व ह्याभ्यन्तरसंस्थितान् ॥ १९२ ॥

भावार्थ—जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमात्रपर दया तथा मैत्री-
भाव करता है वह बाहरी व भीतरी रहनेवाले सर्व शत्रुओंको
जीत लेता है ।

मनस्यालहादिनी सेव्या सर्वकालसुखपदा ।

उपसेव्या त्वया भद्र ! क्षमा नाम कुलाङ्गना ॥ २६५ ॥

भावार्थ—मनको प्रसन्न रखनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली
ऐसी क्षमानाम कुलवधूका हे भद्र ! सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये ।

आत्मानुयासनमे कदा है—

हृदयसरसि वाक्त्रिमेष्ट्यत्यमाधे ।

वसति खलु कषायप्राहचक्रं समन्तात् ॥

अप्रति गुणगणोऽयं तस्मात्तावद्दुःखं ।

समदमयमशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥ २१३ ॥

भावार्थ—हे साधु ! तूरे मनरूपी शमीर निर्मल सरोवरके
भीतर जबतक सर्व तरफ कोवादि कषायरूपी मगरमच्छ बस रहे हैं
तबतक गुणसमूह निशंक होकर तूरे भीतर आश्रय नहीं कर सके ।
इसलिये तू यत्न करके शांत भाव, इन्द्रियदमन व यम नियम
आदिके द्वारा उनको जीत ।

वैराग्यमणिमालामें श्रीचंद्र कहते हैं—

आतमें वचनं कुरु सारं चेत्त्वं बांठसि संसृतेपारं ।

मोहं त्यक्त्वा कामं क्रोधं त्यज भज त्वं संयमवरबोधं ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे साई ! यदि तू संसार-समुद्रके पार जाना चाहता
है तौ मेरा वह सार वचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व
क्रोधको छोड़ और तू संयम सहित उत्तम ज्ञानका भजन कर ।

देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

अप्यममाणा दिष्टा जीवा सृष्ट्वेवि सिद्धमणत्थावि ।

जो मज्झत्यो जोई ण य तूमइ णेय रूसेइ ॥ ३७ ॥

भावार्थ—जो योगी अपने समान तीन लोकके जीवोंको देख-
कर मध्यस्थ या वैराग्यवान् रहता है—न वह किसीपर क्रोध करता है
न किसीपर हर्ष करता है ।

(१७) मज्झिमनिकाय अलगदमय सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—कोई२ मोघ पुरुष गेय, व्याकरण, गाथा,
उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत धर्म, वैदल्य, इन नौ प्रकारके
धर्मोपदेशको धारण करते हैं वे उन धर्मोंको धारण करते भी उनके
अर्थको प्रज्ञासे नहीं परखते हैं । अर्थोंको प्रज्ञासे परखे बिना धर्मोंका
आशय नहीं समझते । वे या तो उपारंग (सहायता) के लाभके लिये
धर्मको धारण करते हैं या बादमें प्रमुख बननेके लालचके लिये धर्मको
धारण करते हैं और उसके अर्थको नहीं अनुभव करते हैं । उनके
लिये यह विपरीत तरहसे धारण किये धर्म अहित और दुःखके लिये
होते हैं । जैसे भिक्षुओं । कोई अलगद (सांप) चाहनेवाला पुरुष
अलगदकी खोजमें धूमता हुआ एक महान् अलगदको पाए और
उसे देहसे या पृष्ठसे पकड़े, उसको वह अलगद उलटकर हाथमें,
बाहमें या अन्य किसी अंगमें डंस ले । वह उसके कारण मरणको
या मरणसमय दुःखको प्राप्त होवे, ऐसे ही वह भिक्षु ठीक न सम-
झनेवाला दुःख पावेगा ।

परन्तु जो कोई कुलपुत्र धर्मोद्देशको धारण करते हैं, उन धर्मोंको धारणकर उनके अर्थको प्रज्ञासे पारखते हैं, प्रज्ञासे परखकर धर्मोंके अर्थको समझते हैं वे उपारंभ लाभ व वादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोंको धारण नहीं करते हैं, वे उनके अर्थको अनुभव करते हैं । उनके लिये यह सुमंजस धर्म चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद् गवेषी पुरुष एक महान् अलगद्को देखे, उसको सांप पकड़नेके अजपद दंडसे अच्छी तरह पकड़े । गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े, फिर चाहे वह अलगद् उस पुरुषके हाथ, पांव, या किसी और अंगको अपने देहसे परिवेष्टित करे, किंतु वह उसके कारण मरणको व मरण समान् दुःखको नहीं प्राप्त होगा ।

मैं वेड़ीकी भांति निस्तण (पार जाने) के लिये तुम्हें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं । उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ—

जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष कुम गंगा जाते एक ऐमे महान् समुद्रको प्राप्त हो जिसका इधरका तीर भयमे पूर्ण हो और उधरका तीर क्षेमयुक्त और भयरहित हो । वहां न पार लेजानेवाली नाव हो न इधरसे उधर जानेके लिये पुल हो । तब उसके मनमें हो—क्यों न मैं तृण कण्टक—पत्र जमाकर वेड़ा बांधूं और उस वेड़ेके सहारे स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाऊं । तब वह वेड़ा बांधकर उस वेड़ेके सहारे पार उतर जाए । उत्तीर्ण हो जानेपर उमके मनमें ऐसा हो—
ह वेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है क्यों न मैं इसे शिरपर या

कंवेपर रखकर जहा इच्छा हो वहा जाऊं तो क्या ऐमा करनेवाला उस वेहेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । किंतु वह उस वेहेसे दुःख उठानेवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो— क्यों न मैं इस वेहेको स्थलपर रखकर या पानीमें डालकर जहा इच्छा हो वहा जाऊं तो भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस वेहेके सम्बन्धमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने वेहेकी भांति विस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोंको उपदेशा है, पकड रखनेके लिये नहीं । धर्मको वेहेके समान (कुल्लूपम) उपदेश जानकर तुम धर्मको भी छोड दो अधर्मकी तो बात ही क्या ?

भिक्षुओ ! ये छः दृष्टि-स्थान है । आर्यधर्मसे अज्ञानी पुरुष रूप (Matter) को 'यह मेरा है' 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है इसी नग्द (२) वेदनाको, (३) संज्ञाको, (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (खोजा), और मन द्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है उसे भी यह मेरा है 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है । जो यह (छ) दृष्टि स्थान है सो लोक है सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्वत, निर्विकार (अविगरिणाम धर्मा), आत्मा होऊँगा और अनन्त चरितक वैसा ही स्थित रहूँगा । इसे भी यह मेरा है 'यह मैं हूँ' 'यह मेरा आत्मा' है इस प्रकार समझता है ।

परन्तु भिक्षुओ ! आर्य धर्मसे परिचित ज्ञानी आर्य आबक (१) रूपको 'यह मेरा नहीं' 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा

नहीं है?—इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) सज्ञाको (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा सुना या मनद्वारा अनुविचारित है उसको जो यह (छः) इष्टि स्थान है सो लोक है सो आत्मा है इत्यादि । यह मेरा आत्मा नहीं है । इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझते हुए अश्वनित्रास (मल) को नहीं प्राप्त होता ।

क्या है बाहर अश्वनिपरित्रास—किसीको ऐसा होता है अहो पहले यह मेरा था, अहो अब यह मेरा नहीं है, अहो मेरा होवे, अहो उसे मैं नहीं पाता हूँ । वह इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, छाती पीटकर क्रन्दन करता है । इस प्रकार बाहर अश्वनिपरित्रास होता है ।

क्या है बाहरी अश्वनि-अपरित्रास—

जिस किसी भिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, अहो इसे मैं नहीं पाता हूँ वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मूर्छित नहीं होता है । यह है बाहरी अश्वनि-अपरित्रास ।

क्या है भीतर अश्वनिपरित्रास—किसी भिक्षुको यह दृष्टि होती है । सो लोक है, सो ही आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, आश्रित निर्विकार होऊंगा और अनन्त वर्षों तक वैसे ही रहूंगा । वह तत्वागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानों के अधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), अभिनिवेश (आग्रह) और अनुशयो (मर्जो) के विनाश के लिये, सारे संस्कारों को क्षमन के लिये, सारी उपाधियों के परित्याग के लिये और तृष्णा के क्षय के लिये, विराग, निरोध (रागादिके नाश) और

निर्वाणके लिये धर्मोपदेश करते सुनता है । उसको ऐसा होता है—
 'मैं उच्छिन्न होऊंगा, और मैं नष्ट होऊंगा । हाय ! मैं नहीं
 हूँगा । वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूर्छित होता है ।
 इस प्रकार अश्वनि परित्रास होता है । क्या है अश्वनि अपरित्रास,
 जिस किसी भिक्षुको ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूर्छित
 नहीं होता है ।

भिक्षुओ ! उस परिग्रहको परिग्रहण करना चाहिये जो परिग्रह
 कि नित्य, भ्रुव, शाश्वत, निर्विकार अनन्तवीये वैसा ही रहे ।
 भिक्षुओ ! क्या ऐसे परिग्रहको देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि-
 ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त वर्षोंतक वैसा ही रहे । मैं उस आत्म-
 वादको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दुःख व
 दोर्मनस्य उत्पन्न हो । न मैं उस दृष्टि निश्चय (धारणाके विषय) का
 आश्रय लेता हूँ जिससे शोक व दुःख उत्पन्न हो । भिक्षुओ !
 आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः उपलब्ध होनेपर जो यह
 दृष्टि स्थान सोई लोक है सोई आत्मा है इत्यादि । क्या यह केवल
 पूरा बालधर्म नहीं है । वास्तवमें यह केवल पूरा बालधर्म है तो
 क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य-अनित्य है ।
 जो आपत्ति है वह दुःखरूप है या सुखरूप है—दुःखरूप है । जो
 अनित्य, दुःख स्वरूप और परिवर्तनशील, विकारी है क्या उसके
 लिये यह देखना—यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है,
 योग्य है ? नहीं । उसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको
 'यह मेरा आत्मा नहीं' ऐसा देखना चाहिये ।

इसलिये भिक्षुओ ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी मृत, भविष्य वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है वह सब मेरा नहीं है । 'यह मैं नहीं हूँ' 'यह मेरा आत्मा नहीं है' ऐसा अले प्रकार समझकर देखना चाहिये ।

ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्यश्रावक रूपमें भी निर्वेद (उदासीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारमें भी, विज्ञानमें भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदसे विरागको प्राप्त होता है । विराग प्राप्त होनेपर विमुक्त होजाता है । रागादिसे विमुक्त होनेपर 'मैं विमुक्त होगया' यह ज्ञान होता है फिर जानता है—जन्म क्षय होगया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, काणीय कर लिया, यहा और कुछ भी करनेको नहीं है । इस भिक्षुने अविद्याको नाश कर दिया है, उच्छिन्नमूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है । इसलिये यह उल्लिख परिघ (जूएसे मुक्त) है । इस भिक्षुने पौर्वभविः (पुनर्जन्म सम्बन्धी) जाति संस्कार (जन्म दिलाने-वाले पूर्वकृत कर्मोंके चित्त प्रवाह पर पड़े संस्कार) को नाश कर दिया है, इसलिये यह संकीर्ण परिस्त्र (साईं पार) है । इस भिक्षुने तृष्णाको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्युद हरीसिक (जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारको नहीं टठाए है) है । इस भिक्षुने गच अबरभागीय संयोजनो (संसारमें फंयानेवाले पाच दोष—
(१) मत्कायदृष्टि—शरीरादिमें आत्मदृष्टि, (२) विचिकित्सा—संशय, ३) शीलव्रत परामर्श—व्रत आचरणका अनुचित अभिमान, (४)

काम छन्द—भोगोंसे राग (५) व्यापाद (द्वेषभाव) नाश कर दिया है इसलिये यह निरर्गल (लगामरूपी संसारसे मुक्त) है। इस भिक्षुका अभिमान (हूँका अभिमान) नष्ट होता है। भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक होता है, इसलिये वह पन्त ध्वज (जिसकी रागादिकी ध्वजा गिर गई है), पन्त भार (जिसका भार गिर गया है), विसंयुक्त (रागादिसे विमुक्त) होता है। इसप्रकार मुक्त भिक्षुको इन्द्रादि देवता नहीं जान सक्ते कि इस तथागत (भिक्षु) का विज्ञान इसमें निश्चित है, क्योंकि इस शरीरमें ही तथागत अन् अन्तुवेष (अज्ञेय) है।

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे (ऊपर लिखित) वादको माननेवाले, ऐसा कहनेवाले मुझे असत्य, तुच्छ, मृषा, अभूत, झूठ लगाते हैं कि श्रमण गौतम वैनेयिक (नहींके वादको माननेवाला) है। वह विद्यमान सत्त्व (जीव या आत्मा) के उच्छेदका उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता।

भिक्षुओ ! पहले भी और अब भी मैं उपदेश करता हूँ, दुःखको और दुःख निरोधको। यदि भिक्षुओ ! तथागतको दूसरे निन्दते उससे तथागतको चोट, असंतोष और चित्त विकार नहीं होता। यदि दूसरे तथागतका सत्कार या पूजन करते हैं उससे तथागतको आनन्द सोमनस्क, चित्तका प्रसन्नताऽतिरेक नहीं होता। जब दूसरे तथागतका सत्कार करते हैं तब तथागतको ऐसा होता है जो पहले ही त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जाते हैं। इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्दें तो

उसके लिये तुम्हें चित्त विचार न आने देना चाहिये । यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार करे तो उनके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये । जो पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य किये जा रहे हैं ।

इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हाग नहीं है ? रूप तुम्हाग नहीं है इसे छोड़ो । इसी तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हें छोड़ो । जैसे इस जेतवनमें जो वृण, काष्ठ, शाखा, पत्र हैं उसे कोई अपहरण करे, जलाये या जो चाहें सो करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये । 'हमारी चीजको यह अपहरण कर रहा है ' नहीं, सो किस हेतु ।—यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो ।

भिक्षुओ ! इसप्रकार मैंने धर्मका उत्तान, विवृत, प्रकाशित, आवरण रहित करके अच्छी तरह व्याख्यान किया है (स्वाख्यात है) । ऐसे स्वाख्यात धर्ममें उन भिक्षुओंके लिये कुछ उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है जो कि (१) अर्हत् क्षीणास्रव (रागादि मलसे रहित) होगए हैं, ब्रह्मचर्यवास पुरा कर चुके, कृत करणीय, भार मुक्त, सब्बे अर्थको प्राप्त, परिक्षीण भवसंयोजन (जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट होगए हैं) सम्मज्जानियुक्त (यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) हैं (२) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाच (ऊपर कथित) अवरमागीय संयोजन नष्ट होगए हैं, वे

सभी औपपातिक (देव) हो। वहा जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, उस कोकसे लौटकर नहीं आनेवाले (अनावृत्तिधर्मा, अनागामी) है। (३) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके राग द्वेष मोह तीन संयोजन नष्ट होगए हैं, निर्वल होगए है वे सारे सकृदागामी (सकृद्-एकवार ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे) होंगे। (४) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) नष्ट होगए वे सारे नवर्तित होनेवाले संबोधि (बुद्धके ज्ञान) परायण स्रोतापन्न (निर्वाणकी ओर लेजानेवाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरुढ़) हैं।

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धानुसारी हैं, धर्मानुसारी हैं वे सभी संबोधि परायण हैं। इसप्रकार मैंने धर्मका अच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी स्वर्गपरायण (स्वर्गगामी) हैं।

नोट—उस सूत्रमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका या शुद्धात्माका बहुत ही बढिया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है। इसको बागबाण मनन कर समझना चाहिये। इसका भावार्थ यह है—

(१) पहले यह बनावया है कि शास्त्रको या उपदेशको ठीक ठीक समझकर केवल धर्म लाभके लिये पान्ना चाहिये, किसी लाभ व सत्कारके लिये नहीं। इस पर दृष्टान्त सर्पका दिया है। जो सर्पको ठीक नहीं पकड़ेगा उसे सर्प काट खाएगा, वह मर जायगा। परन्तु जो सर्पको ठीक२ पकड़ेगा वह सर्पको बश कर लेगा। इसी तरह

जो धर्मके असली तत्वको उल्टा समझ लेगा उसका अहित होगा । परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा । यही बात जैन सिद्धातमें कही है कि रूपाति लाभ पूजादिकी चाहके बिन्ने धर्मको न पाले, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाले, विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊचासे ऊंचा चारित्र पालनेपर भी मुक्ति नहीं होगी । जैसे यहा प्रज्ञामे समझनेका उपदेश है वैसे ही जैन सिद्धातमें कहा है कि प्रज्ञासे या मेद विज्ञानसे पदार्थको समझना चाहिये कि मैं निर्वाण स्वरूप आत्मा भिन्न हूँ व सर्व गंगादि विकल्प भिन्न हैं ।

(२) दूसरी बात इस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा भयंकर ससार है । बीचमें भव-ममुद्र है । न कोई दूसरी नाव है न पुल है । जो आप ही भव-ममुद्र तरनेकी नौका बनाता है व आप ही इसके सहारे चलना है वह निर्वाण पर पहुँच जाता है । जैसे किनारे पर पहुँचने पर चतुर पुरुष जिस नावके द्वारा चल कर लाया या उमको फिर पकड़ कर घाता नहीं—उमे छोड़ देता है, उसी तरह जानी निर्वाण पहुँच कर निर्वाण मार्गको छोड़ देता है । साधन उसी समय तक आवश्यक है जबतक साम्य सिद्ध न हो, फिर साधनकी कोई जरूरत नहीं । सूत्रमें कहा है कि धर्म भी छोड़ने लायक है नव अधर्मक्री क्या बात । यही बात जैन सिद्धातमे बताई है कि मोक्षमार्ग निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है । इनमें निश्चय धर्म ही वधार्थ मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है । निश्चय धर्म

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमय शुद्धात्मानुभव है या सम्यक्समाधि है, व्यवहार धर्म पूर्ण रूपसे साधुका चारित्र्य है, अपूर्णरूपसे गृहस्थका चारित्र्य है । गृही भी आत्मानुभवके लिये पूजापाठ जप तपादि करता है । जब स्वात्मानुभव निश्चयधर्मपर पहुँचता है तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । जब स्वात्मानुभव नहीं होसका फिर व्यवहारका आलम्बन लेता है । स्वात्मानुभव उपादान कारण है । जब ऊँचा स्वात्मानुभव होता है तब उससे नीचा छूट जाता है । साधु भी व्यवहार चारित्र्य-द्वारा आत्मानुभव करते हैं, आत्मानुभवके समय व्यवहारचारित्र्य स्वयं छूट जाता है । जब आत्मानुभवसे हटते हैं फिर व्यवहारचारित्र्यका सहारा लेते हैं । इस अभ्याससे जब ऊँचा आत्मानुभव होता है तब नीचा छूट जाता है । इसी तरह जब निर्वाण रूप आप होजाता है, अनन्तकालके लिये परम शांत व स्वात्मानुभवरूप होजाता है तब उसका साधनरूप स्वात्मानुभव छूट जाता है ।

जैन सिद्धांतमें उन्नति करनेकी चौदह श्रेणियाँ बताई हैं, इनको पार करके मोक्ष लाभ होता है । मोक्ष हुआ, श्रेणियाँ दूर रह जाती हैं ।

वे गुणस्थानके नामसे कहे जाते हैं—उनके नाम हैं (१) मिथ्यादर्शन, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविगति सम्यग्दर्शन, (५) देशविरत, (६) प्रमत्त विरत, (७) अप्रमत्त विरत, (८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मलोभ, (११) उपशांत मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली जिन । इनमेंसे पहले पाँच गृहस्थ श्रावकोंके होते हैं छठेसे बारहवें तक साधुओंके व तेरह तथा चौदहवें गुणस्थान अर्हन्त सशरीर पर

मात्माके होते हैं । सात व यातसे आगे सर्व गुणस्थान ध्यान व समाधिरूप हैं । जैसे निर्वाणका मार्ग स्वानुभवरूप निर्विकल्प है वैसे निर्वाण भी स्वानुभवरूप निर्विकल्प है । कार्य होनेपर नीचेका स्वानुभव स्वयं छूट जाता है ।

फिर उस सूत्रमें बताया है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको व जो कुछ देखा सुना, अनुभवाव मनसे विचार किया है उसे छोड़दो । उसमें भेरापना न करो । यह सब न भेरा है न यह मैं हूँ, न मेरा आत्मा है ऐसा अनुभव करो । यह वास्तवमें भेद विज्ञानका प्रकार है ।

जैन सिद्धातके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञान पाँच इन्द्रिय व मनसे होनेवाला पराधीन ज्ञान है, वह आप निर्वाणस्वरूप नहीं है । निर्वाण निर्विकल्प है, स्वानुभवगम्य है, वही मैं हूँ या आत्मा है इस भावसे विरुद्ध सर्व ही इन्द्रिय व मनद्वारा होनेवाले विकल्प त्यागने योग्य है । यही यहाँ भाव है । इन्द्रियोंके द्वारा रूपका ग्रहण करता है । पाँचों इन्द्रियोंके सर्व विषयरूप है, फिर उनके द्वारा सुख दुःख वेदना होती है, फिर उन्हींकी संज्ञारूप वृद्धि रहती है, उमीका बारबार चित्तपर अमर पडना संस्कार है, फिर वही एक धारणारूप ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं । वास्तवमें ये पाँचों ही त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनकेद्वारा होनेवाला सर्व विकल्प त्यागनेयोग्य है । जैन सिद्धान्तमें बताया है कि यह आप आत्मा अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोंसे अगोचर है । आपसे आप ही अनुभवगम्य है । श्रुतज्ञानका फल जो भावरूप स्वसवेदनरूप आत्मज्ञान ।

है उसके सिवाय सर्व विचाररूप ज्ञान पराधीन व त्यागनेयोग्य है। स्वानुभवमें कार्यकारी नहीं है। फिर मृत्रमें यह बताया है कि छ दृष्टियोंका समुदायरूप जो लोक है वही आत्मा है, मैं मरकर नित्य, अपरिणामी ऐसा आत्मा होजाऊंगा। इसका भाव यही समझमें आता है कि जो चोर्डे वादी आत्माको व जगनको सबको एक ब्रह्मरूप मानने है व यह व्यक्ति ब्रह्मरूप नित्य होजायगा इस मिद्धातका निषेध किया है। इस कथनसे अज्ञात, अमृत, अश्वत्, शात, पटित वेदनीय, तर्क अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माका निषेध नहीं किया है, उस स्वरूप में हूं ऐसा अनुभव करना योग्य है। उस सिवाय मैं कोई और नहीं हूं न कुछ मेरा है, ऐसा यहा भाव है।

(४) फिर यह बताया है कि जो इस ऊपर लिखित मिथ्या दृष्टिको रखता है उसे ही भय होता है। मोड़ी व अज्ञानीको अपने नाशका भय होता है। निर्वाणका उपदेश सुनकर भी वह नहीं समझता है। रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहने है। हमसे वह सपना नाश समझ लेता है। जो निर्वाणके यथार्थ स्वभाव पर दृष्टि रखता है, जिसे कोई भय नहीं रहता है वह मसागके नाशको हितकारी जानना है।

(५) फिर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सर्व पण्डित नाशवंत है। उसको जो अपनाता है वह दुःखिन होता है। जो नहीं अपनाता है वह सुखी होता है। ज्ञानी भीतर बाहर स्थूल सूक्ष्म, दूर या निम्न, भूत, अविष्य वर्तमानके सर्व रूपोंको, परमाणु या स्कंधोंको अपना नहीं मानता है। इसी तरह उनके निमित्तमे

होनेवाले भ्रिकाल सम्बन्धी वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानको अपना नहीं मानता है । जो मैं परसे भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करता है वही ज्ञानी है, वही संसार रहित मुक्त होजाता है ।

(६) फिर इस सूत्रमें बताया है कि जो बुद्धको नास्तिक-वादका या सर्वथा सत्यके नाशका उपदेशदाता मानते हैं सो मिथ्या है । बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता । मैं तो संसारके दुःखोंके नाशका उपदेश देता हूँ ।

(७) फिर यह बताया है कि जैमा मैं निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखता हूँ व शोकित व आनंदित नहीं होता हूँ वैमा भिक्षुओंको भी निन्दा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये ।

(८) फिर यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । ऋषादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो । यही स्वरूपात भलेप्रकार कहा हुआ) धर्म है ।

(९) फिर यह बताया है कि जो स्वरूपात धर्मपर चलते हैं वे नीचेप्रकार अवस्थाओंको यथामग्न पाते हैं—

(१) क्षीणस्त्व हो मुक्त होजाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर अनागामी होजाते हैं वहींमें मुक्ति पाते हैं, (३) देवगतिसे एकबार ही यहा आकर मुक्त होंगे, उनको सकृदागामी कहते हैं, (४) स्रोतापन्न होजाते हैं, संसार सम्बन्धी समग्र मोह नाश करके सवोधि परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वर्गागामी हैं ।

जैन सिद्धांतमें भी बताया है जो मात्र अविरत सम्यग्दृष्टी हैं, चारित्र रहित सत्य स्वरूपात धर्मके श्रद्धावान हैं सच्चे प्रेमी हैं,

वे मरकर प्रायः स्वर्गमें जाते हैं । कोई देव गतिमें जाकर वृद्धि जन्मोंमें, कोई एक जन्म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीरमें निर्वाण पालेने हैं । जैसे यहा राग द्वेष मोहको तीन संयोजन या मल बनाया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बनाया है । इनका त्यागना ही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है ।

जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री अयितिगत आचार्य तत्त्वभावनामें कहने हैं—

पावचेतसि बाह्यस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो यतते ।

तावन्नश्यति दुःखदानकुशलं कर्मप्रपञ्चं कथम् ॥

भार्द्रित्वे दसुषातलस्य सजटां श्रुयति किं पादपां ।

भृज्जत्तापनिपातगोष्ठम्पगां शङ्खोपशाखिन्त्रितां ॥ ९६ ॥

भावार्थ—जबतक तें मनमें बाहरा पदार्थोंसे राग भाव स्थिर होरहा है तबतक किम तरह दुःखकारी कर्मोंका तेरा प्रपञ्च नाश होसक्ता है । जब पृथ्वी पानीमें भीजी हुई है तब उसके ऊपर मृत्त्यु तापको रोकनेवाले अनेक शाखाओंमें मंडित जटाधारी वृक्ष कैसे सूख सक्ते हैं ?

शूरोऽहं शुभधीरहं पटुहं सर्वाधिकधीरहं ।

मान्योहं गुणवानहं विमुहं पुसामहं चाप्रणीः ॥

इत्यात्मनपहाय दुष्कृतकर्मं त्व सर्वथा कल्पनाम् ।

शश्वद्ध्यय तदात्मतत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीर्यतः ॥ ६२ ॥

भावार्थ—मैं शूर हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं चतुर हूं, मैं मनमें श्रेष्ठ हूं, मैं मान्य हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं महान पुरुष हूं । इन पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन् ! छोड़ और निरंतर अपने

शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान कर, जिससे अपूर्व निर्वाण लक्ष्मीका लाभ हो ।

नाह कम्पचिदस्मि कश्चन न मे भाव. परो विद्यते ।

मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमिति ज्ञानेक्षणाळंकृतिम् ॥

यस्येषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।

नवस्तस्य न यत्रित त्रिभुवन सांसारिकैर्वन्धनैः ॥ ११ ॥

भावार्थ—मेरे सिवाय मैं किसीका नहीं हूँ न कोई परभाव मेरा है । मैं तो सर्व कर्मजालसे रहित, ज्ञानदर्शनसे विभूषित एक आत्मा हूँ, इसको छोड़कर कुछ मेरा नहीं है । जिसके मनमें यह बुद्धि रहती है उस तत्त्वज्ञानी महात्माके तीन लोकमें कहीं भी संसारके बंधनोंमें बन्ध नहीं होता है ।

मोहाजाना रफुगति दृश्ये बाह्यमात्मीयबुद्ध्या ।

निर्मोहाना व्यपगतमलं शश्वदात्मैव नित्य. ॥

यत्तद्भेद यदि विविदिषा ते स्नकीय त्वकीये—

मोहं चित्त । क्षपयसि तदा किं न दुष्ट क्षणेन ॥ ८८ ॥

भावार्थ—मोहसे बन्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमें आत्मबुद्धि रहती है, मोह रहितों में भीतर केवल निर्वाण स्वरूप शुद्ध नित्य आत्मा ही अकेला बसता है । जब तू इस भेदको जानता है तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे क्षणमात्रमें क्यों नहीं छोड़ देता है ।

तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें ज्ञानभूषण भट्टारक कहते हैं—

कीर्ति वा परंजन त्व विषय केचिन्निज जीवित ।

सतान च परिग्रह भयमपि ज्ञान तथा दर्शन ॥

अन्यस्याखिलवस्तुनो रूगयुति रद्वयमुद्दिश्य च ।

कुर्युः कर्म विमोहिनो हि सुषियश्चिद्रूपलब्धये परं ॥ ९-९ ॥

भावार्थ—इस संसारमें मोही पुरुष कीर्तिके लिये, कोई पर-
रंगनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके लिये,
कोई संतान, कोई पत्निग्रह प्राप्तिके लिये, कोई भय मिटानेके लिये,
कोई ज्ञानदर्शन बढ़ानेके लिये, कोई राग मिटानेके लिये धर्मकर्म
करते हैं, पान्तु जो बुद्धिमान हैं वे शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये
ही यत्न करते हैं ।

समयसार कलशमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वांगामिममन्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्तबोदयात् ।

दूरारूढचग्निरवैभवशलाञ्छञ्चिदधिष्मयी

विन्दन्ति स्वरसामधिकमुवना ज्ञानस्य संचेतना ॥ ३०-१० ॥

भावार्थ—ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोड़कर सदा अपने
स्वभावको स्पर्श करते हुए, पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन काल
सम्बन्धी सर्व कर्मोंमें अपनेको रहित जानते हुए स्वात्म रमणरूप
चक्षुरित्रमें आसुट होते हुए आत्मीक आनन्द-रससे पूर्ण प्रकाशमयी
ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लेते हैं ।

कृत्स्नकारिणानुमननेस्त्रिकालविषय मनोवचनकार्यः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं पञ्च नेष्ट इयमवलम्ब्ये ॥ ३२-१० ॥

भावार्थ—मन भविष्य वर्तमान सम्बन्धी मन वचन कार्य द्वारा
कृत, कारित, अनुमोदनासे नौ प्रकारके सर्व कर्मोंको त्यागकर मैं
परम निष्कर्म भावको धारण करता हूँ ।

ये ज्ञानमात्रनिजम धर्मयौमदम्भा ।

भूर्मि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ॥

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः ।

मूढास्त्वमृमनुपचर्य परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानी सर्व प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी अपनी निश्चल भूमिका आश्रय लेते हैं वे मोक्षमार्गकी प्राप्त होकर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीक भावको न प कर संसारमें भ्रमण करते हैं ।

तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

अकामनिर्जरा बालतपो रन्दकषायता ।

सुबर्मश्रवण दान तथायतनसेवनम् ॥ ४२-४ ॥

सरागसयमक्षेत्र सम्पत्तय देशसयम ।

इति देवायुषो ह्येते भवन्त्यास्त्यहेतवः ॥ ४३-४ ॥

भावार्थ—देव आयु बाधकर देवगति पानेके कारण ये हैं—

(१) अकाम निर्जरा—शांतिमें कुछ भोग लेना, (२) बालतप—आत्मा-नुभव रहित इच्छाको रोकना, (३) म द कषाय-क्रोधादिकी बहुत कमी, (४) धर्मानुशासित रहित भिक्षुका चारित्र्य पालना, (५) गृहस्थ आवृत्तका संयम पालना, (६) म० दर्शन मात्र होना ।

सार समुच्चयमें कहा है—

आत्मान स्नापयेन्नित्यं ब्र नर्नरेण च रुगा ।

येन निर्मलता याति जीवो न्म तस्य पि ॥ ३१४ ॥

भावार्थ—अपनेको सदा पवित्र ज्ञानरूपी जलसे स्नान कराना चाहिये । इसी स्नानसे यह जीव जन्म जगके मलसे छूटकर पवित्र होजाता है ।

(१८) मज्झिमनिकाय वग्गिमिक (वल्मीक) सूत्र ।

एक देवने अयुष्यमान् कुमार काश्यपसे कहा—

भिक्षु । यह वल्मीक रानको बुधवाता है, त्रिवको वरता है ।

ब्राह्मणने कहा-सुमेध । शम्भ्रसे अभीक्षण (काट) सुमेधने शम्भ्रसे काटते लंगोंको देखा, स्वामी लगी है ।

बा० लगीको फेंक, शम्भ्रसे काट । सुमेधने धुंघवाना देखकर कहा बुधवाता है । ब्रा०-धुंघवानेको फेंक, शम्भ्रसे काट ।

सुमेधने कहा-दो रास्ते हैं । ब्रा०-दो रास्ते फेंक ।

सुमेध चगवार (टोवर) है । ब्रा०-चंगवार फेंक दे । सुमेध-कूर्म है । ब्रा०-कूर्म फेंक दे । सुमेध-असिमूना (पशु नागनेका पीढ़ा) है । ब्रा०-असिमूना फेंक दे । सुमेध-मासपेशी है । ब्रा०-मासपेशी फेंक दे । सुमेध-नाग है । ब्रा०-गहने दे नागको, मत उसे घका दे, नागको नमस्कार कर ।

देवने कहा-इसका भाव बुद्ध भगवानने पृच्छा । तब कुमार काश्यपने बुद्धसे पूछा ।

गौतमबुद्ध कहने है-(१) वल्मीक यत्र मातापितासे उत्पन्न, भ्रातृदलसे वर्धित, इमी चातुर्भौतिक (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु-रूपी) कायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (इष्टाने) मर्दन, भेदन, विध्वंसन स्वभाववाला है, (२) जो दिनके कामोंके लिये रातको सोचना है, विचारता है, यही रातका धुंघवाना है, (३) जो रातको सोच विचार कर दिनको किया औचित्यसे कार्योंमें योग देता है । यह दिनका घटकना है, (४) ब्राह्मण-महंत मर्म्यक

सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेध यह शैक्ष्य भिक्षु (जिसकी शिक्षाकी अभी आवश्यकता है ऐसा निर्वाण मार्गारूढ़ व्यक्ति) का नाम है, (६) शस्त्र यह आर्य प्रज्ञा (उत्तम ज्ञान) का नाम है, (७) अमी-क्षण (काटना) यह वीर्यारम्भ (उद्योग) का नाम है, (८) लगी अविद्याका नाम है । लगीको फेंक सुमेध—अविद्याको छोड़, शस्त्रसे काट, प्रज्ञासे काट यह अर्थ है, (१०) धुंधुआना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है, धुंधुआनाके कदे—क्रोध मलको छोड़ दे, प्रज्ञा शस्त्रसे काट यह अर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संशय)का नाम है, दो रास्ते फेंक दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे. (११) चंगवार यह पाच नीवरणों (आवरणों) का नाम है इसे—(१) कामछन्द (भोगोंमें राग), (२) व्यापाद (परपीडा करण), (३) * पान-गृद्धि (कायिक मानसिक आलस्य, (४) औद्धत्य-कौकृत्य (उच्छृं-खता और पश्चाताप) (५) विचिकित्सा (संशय), चंगवार फेंक दे । इन पाच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्ञामे काट दे, (१२) कुर्म यह पाच उपादान स्कंधोंका नाम है । जैसे कि—

(१) रूप उपादान स्कंध, (२) वेदना उ०, (३) सज्ञा उ०, (४) संस्कार उ०, (५) विज्ञान उ०, इस कर्मको फेंकदे । प्रज्ञा अन्धसे इन पाचोंको काट दे । (१३) असिसूना—यह पाच काम-गुणों (भोगों) का नाम है । जैसे (१) चक्षु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, (२) श्रोत्र विज्ञेय प्रिय शब्द, (३) घ्राण विज्ञेय सुगन्ध, (४) जिह्वा विज्ञेय इष्ट रस, (५) काय विज्ञेय इष्ट स्पृष्टव्य । इस असिसूनाको फेंक दे, प्रज्ञासे इन पाच कामगुणोंको काट दे । (१४) मांसपेक्षी—

यह नन्दी (राग) का नाम है। इस माशपेशीको फेंक दे। नन्दी रागको प्रज्ञासे काट दे। (१५) भिक्षु ! नाग यह क्षीणास्रव (अर्हत्) भिक्षु-का नाम है। रहनेदे नागको—मत उसे घका दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है।

नोट—इस सूत्रमें मोक्षमार्गका गूढ़ तत्त्वज्ञान बताया है। जैसे सापकी वल्मीकमें सर्प रहता हो वैसे इस कायरूपी वल्मीकमें निर्वाण स्वरूप अर्हत् क्षीणास्रव शुद्धात्मा रहता है। इस वल्मीकरूपी कायमें क्रोधादि कषायोंका धूआं निकला करता है। इन कषायोंको प्रज्ञासे दूर करना चाहिये। इस कायमें अविद्यारूपी छंगी है। इसको भी प्रज्ञासे दूर करे। इस कायमें संशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुबि-धाके दो रास्ते हैं उसको भी प्रज्ञासे छेद डाल। इस कायमें पांच नीवरणोंका टोकरा है। इस टोकरेको भी प्रज्ञासे तोड़ डाल। अर्थात् राग, द्वेष, मोह, आलस्य उद्वेग और संशयको मिटा डाल। इस कायमें रहते हुए पांच उपादान स्कंधरूपी कृमि या कलुषा है इसको प्रज्ञाके द्वारा फेंक दे। अर्थात् रूप व रूपसे उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानको जो अपने नागरूपी अरहत्का स्वभाव नहीं है उनको भी छोड़ दे। इस कायमें पांच काय गुणरूपी असि-सना (पशु मारनेका पीढा) है इसे भी फेंक दे। पांच इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयोंकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डाल। इस कायमें तृष्णा नदीरूपी मासकी ढली है इसको भी प्रज्ञाके द्वारा दूर करदे। तब इस कायरूपी वल्मीकसे निकल कर यह अर्हत् क्षीणास्रव निर्वाण स्वरूप आत्मारूपी निर्वाणरूप रहेगा।

इस तत्त्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गौतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप आत्माको नागकी उपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते हैं, उसे नहीं फेंकते, उसको स्थिर रखते हैं और जो कुछ भी उसकी प्रतिष्ठाका विरोधी था उस सबको भेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे भ्रम कर देते हैं । यदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता व निर्वाणको अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते कि सर्व सासारिक वासनाओंको त्याग कर दो ।

सर्व इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप न मानो । सर्व चाहनाओंको हटाओ । सर्व क्रोधादिको व रागद्वेष मोहको जीत लो । वस, अपना शुद्ध स्वरूप रह जायगा । यही शिक्षा जैन सिद्धातकी है, निर्वाण स्वरूप आत्मा ही सिद्ध भगवान् है । उसके सर्व द्रव्यकर्म, ज्ञानावरणादि कर्म बंध संस्कार, भावकर्म रागद्वेषादि औपाधिक भाव नोकर्म-क्षीरादि बाहरी सर्व पदार्थ नहीं है, न उसके क्रमवर्ती क्षयोपशम अशुद्ध ज्ञान है, न कोई इन्द्रिय है, न मन है । वही ध्यानके योग, पूजनके योग, नमस्कारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्वरूप होजाना है । वही तत्त्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही जैन सिद्धातका मर्म है । गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निर्वाणेच्छु शिष्यको ऐसी शिक्षा देते हैं । जबतक शरीरका संयोग है तबतक वे सब ऊपर लिखित उपाधिया रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप प्रभु कायसे रहित होकर फिर कायमें नहीं फंसता, वही निर्वाण होजाता है, प्रज्ञा निर्वाण और निर्वाण विरोधी सर्वके भिन्न उत्तम ज्ञानको कहते हैं । जैन सिद्धा-

न्तमें प्रज्ञाकी बड़ी भारी प्रशंसा की है । जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

जीवो बधोय तहा छिज्जति सव्वक्खणेहिं गियएहि ।

पण्णाछेदणएणदु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥

भावार्थ—अपने २ भिन्न २ लक्षणको रखनेवाले जीव और उसके बंधरूप कर्मादि, रागादि व शरीरादि है । प्रज्ञारूपी छेनीसे दोनोंको छेदनेसे दोनों अलग रह जाते हैं । अर्थात् बुद्धिमें निर्वाण स्वरूप जीव भिन्न अनुभवमें आता है ।

पण्णाए वित्तव्वो जो चेदा सो अह तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादब्बा ॥ ३१९ ॥

भावार्थ—प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ ग्रहण योग्य है वह चेत-
नेवाला मैं ही निश्चयसे हूं । मेरे सिवाय बाकी सर्व भाव मुझसे पर
है, जुदे है ऐसा जानना चाहिये ।

समयसारकलसमें कहा है—

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो

जानाति हस इव वाःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यभातुमचळ स सदाप्तिरुद्धो

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥ १४-३ ॥

भावार्थ—ज्ञानके द्वारा जो अपने आत्माको और परको अलग
अलग इसतरह जानता है जैसे हंस दूध और पानीको अलग २
जानता है । जानकर वह ज्ञानी अपने निश्चल चैतन्य स्वभावमें
आरुढ़ रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रदेव योगसारमें कहते हैं—

अप्पा अप्पउ जइ मुणहि तउ णिन्नाणु वहेहि ।

पर अप्पा जउ मुणहि तुहु तहु ससार भमेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—यदि तू अपनेसे आपको ही अनुभव करेगा तो निर्वाण पावेगा और जो परको आप मानेगा तो तू ससारमें ही अमेगा ।

जो परमप्पा सो जि हउं जो हउ सो परप्पु ।

इउ जाणेविणु जेइया अण्ण म वग्गु विरप्पु ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं, सो ही परमात्मा है ऐसा समझकर हे योगी ! और कुछ विचार न कर ।

सुद्ध सचेयण सुद्ध जिणु केवलणाणसहाउ ।

सो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहउ सिवळाहु ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो तू निर्वाणका लाभ चाहता है तो तू रात दिन उसी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चैतन्यरूप है, ज्ञानी व वृद्ध है, रागादि विजयी जिन है तथा केवलज्ञान स्वभाव धारी है ।

अप्पसरूवह जो रमइ छटवि सहुववहार ।

सो सम्माइटी हवइ लहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥

भावार्थ—जो कोई सर्व लोक व्यवहारसे ममता छोड़कर अपने आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी है, वह शीघ्र संसारसे पार हो जाता है ।

सारसमुच्चयम कहा है—

शत्रुभावस्थितान् यस्तु करोति वशवर्तिनः ।

प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यात् स शूरः स च पण्डितः ॥ २९० ॥

भावार्थ—जो कोई राग द्वेष मोहादि भावोंको जो आत्माके

शत्रु हैं प्रज्ञाके प्रयोगके बलमे अपने वश कर लेता है वही वीर है व वही पंडित है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

दिघासुः स्व पा ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति ।

विहायान्धदर्शित्वात् स्वमेवाथैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥

नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याह न मे परः ।

अन्यस्त्यन्योऽहमेनाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

भावार्थ—ध्यानकी इच्छा करनेवाला आपको आप परको पर ठीक ठीक श्रद्धान करके अन्यको अकार्यकारी जानकर छोड़दे, केवल अपनेको ही जाने व देखे । मैं अन्य नहीं हूँ न अन्य मुझ रूप है, न अन्यका मैं हूँ, न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मैं हूँ, अन्यका अन्य है, मैं मेरा ही हूँ, यही प्रज्ञा या मेदविज्ञान है ।

(१९) मज्झिमनिकाय रथविनीत सूत्र ।

एक दफे गौतम बुद्ध गजगृहमे थे । तब बहुतसे भिक्षु जाति-भूमिक (कपिल वस्तुके निवासी) गौतम बुद्धके पास गए । तब बुद्धने पूछा—भिक्षुओ ! जातिभूमिके भिक्षुओंमें कौन ऐसा संभावित (प्रतिष्ठित) भिक्षु है, जो स्वयं अल्पेच्छ (निर्लोभ) हो और अल्पेच्छकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं संतुष्ट हो और संतोषकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रविविक्त (एकाग्र चिन्तनशील) हो और अवि-वेककी कथा कहनेवाला हो । स्वयं असंतुष्ट (अनासक्त) हो व अमं-सर्ग कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रारब्ध वीर्य (उद्योगी) हो, और

वीर्यारम्भकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं शीलसम्पन्न (सदाचारी) हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपन्न हो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं प्रज्ञा सम्पन्न हो और प्रज्ञा सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति सम्पन्न हो और विमुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान-दर्शन सम्पन्न (मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर लिया) हो और विमुक्ति ज्ञान दर्शन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो सन्नमचारियों (सह धर्मियों) के लिये अपवादक (उपदेशक), विज्ञापक, संदर्शक, समादयक, समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (उत्साह देनेवाला) हो ।

तब उन भिक्षुओंने कहा—कि जाति भूमिमें ऐसा पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ—क्या कभी पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके साथ समापन्न होगा ?

जब गौतमबुद्ध राजग्रहीसे चलकर श्रावस्तीमें पहुंचे तब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्ती आए और परस्पर धार्मिक कथा हुई । जब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार (ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब मारि पुत्र भी उसी वनमें एक वृक्षके नीचे बैठे । सायंकालको सारिपुत्र (प्रतिसंस्मरण) (ध्यान) में लठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया । आप बुद्ध भगवान् के पास ब्रह्मचर्यवास किस लिये करते हैं ? क्या शील विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या चित्त विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या दृष्टि विशुद्धि (सिद्धांत ठीक करने) के लिये ? नहीं ! क्या संदेह दूर करनेके लिये ? नहीं ! क्या मार्ग अमार्गके ज्ञानके दर्शनकी विशुद्धिके

लिये ? नहीं । क्या प्रतिपद (मार्ग) ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये ? नहीं ! क्या ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके लिये ? नहीं ! तब आप किस लिये भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ? उपादान रहित (परिग्रह रहित) परिनिर्वाणके लिये मैं भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य-वास करता हूँ ।

सारिपुत्र कहते हैं—तो क्या इन ऊपर लिखित पत्रोंसे अलग उपादान रहित परिनिर्वाण हैं ? नहीं । यदि इन पत्रोंसे अलग उपादान रहित निर्वाणका अधिकारी भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तुम्हें एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई२ विज्ञ पुरुष कहे का अर्थ समझते हैं ।

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको श्रावस्तीमें बसते हुए कोई अति आवश्यक काम साकेत (अयोध्या)में उत्पन्न होजावे । वहा जानेके लिये श्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित करे । तब राजा प्रसेनजित श्रावस्तीसे निकलकर अंतःपुरके द्वारपर पहले रथ विनीत (रथकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेको छोड़दे, फिर तीसरेपर चढ़े दूसरेको छोड़दे । इसतरह चलते चलते सातवें रथ-विनीतसे साकेतके अंतःपुरके द्वारपर पहुंच जावे तब वहा मित्र व अमात्यादि राजासे पूछे—क्या आप इसी रथविनीत द्वारा श्रावस्तीसे साकेत आए हैं ? तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ विनीत स्थापित किये थे । श्रावस्तीसे निकलकर चलते २ क्रमशः एकको छोड़ दूसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके अंतः-पुरके द्वारपर पहुंच गया हूँ । इसी तरह शीलविशुद्धि तभीतक है

जबतक चित्त विशुद्धि न हो । चित्त विशुद्धि तभीतक है जबतक दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तभीतक है जबतक काक्षा (सदेह) वितरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक मार्गमार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक प्रतिग्रहज्ञानदर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभी तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । मैं इसी अनुपादान परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्य प्राप्त करता हूँ ।

सारिपुत्र प्रसन्न होजाता है । इस प्रकार दोनों महानागों (महावीरों) ने एक दूसरेको सुभाषितका अनुमोदन किया ।

नोट-इस सूत्रसे सच्चे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छ हो इत्यादि । फिर यह दिखलाया है कि निर्वाण सर्व उपादान या परिग्रहसे रहित शुद्ध है । उसकी गुप्तिके लिये सात मार्ग या श्रेणिग है । जैसे सात जगह रथ बदलकर मार्गको तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे साकेत आवे । चलनेवालेका ध्येय साकेत है । उसी ध्येयको सामने रखते हुए वह सात रथोंके द्वारा पहुँच जावे । इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर पहुँचना है । इसीके लिये क्रमशः सात शक्तियोंमें पूर्णता प्राप्त करता हुआ निर्वाणकी तरफ बढ़ता है । (१) शील विशुद्धि या सदाचार पाकनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाओंसे रहित मन होगा । (२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी अर्थात् श्रद्धा निर्मल-

होगी, (३) फिर दृष्टि विशुद्धिसे काष्ठा वितरण विशुद्धि या संदेह-रहित विशुद्धि होगी, (४) फिर इस निःसंदेह भावसे मार्ग अमार्ग ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी अर्थात् सुमार्ग व कुमार्गका यथार्थ भेद-ज्ञानपूर्ण ज्ञानदर्शन होगा, (५) फिर इसके अभ्याससे प्रणिपद् ज्ञान-दर्शन विशुद्धि या सुमार्गके ज्ञानदर्शनकी निर्मलता होगी, (६) फिर इसके द्वारा ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी, अर्थात् ज्ञानदर्शन गुण निर्मल होगा, अर्थात् जैन सिद्धातानुसार अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन प्राप्त होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त होजायगा जहा वेचल अनुभवगम्य एक आप निर्वाण स्वरूप-सर्व सासारिक वासनाओंसे रहित, क्रमवर्ती ज्ञानसे रहित, सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा रह जायगा ।

जैन सिद्धांतका भी यही सार है कि जब कोई भावक शुद्धात्मा-नुभवरूप समाधिको प्राप्त होगा जहा संदेहरहित मोक्षमार्गका ज्ञान-दर्शन स्वरूप अनुभव है तब ही मलसे रहित हो, अर्द्धत केवली होगा । अनंत ज्ञान व अनंत दर्शनका घनी होगा । फिर आयुके अंतमें शरीर रहित, कर्म रहित, सर्व उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण स्वरूप होजायगा । भावार्थ यही है कि व्यवहारशील व चारित्रिके द्वारा निश्चय स्वात्मानुभव रूप सम्यक्समाधि ही निर्वाणकार मार्ग है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्यः—

सारसमुच्चयमे मोक्षमार्गं पथिकका स्वरूपं वृत्ताया है—

संसारध्वसिनीं चर्षा ये कुर्वन्ति सदा नराः ।

रागद्वेषहर्तिं कृत्वा ते यान्ति परमं पदम् ॥ २१६ ॥

भावार्थ—जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके संसारको मिटानेवाले चारित्र्यको पाकते है वे ही परमपद निर्वाणको पाते है ।

ज्ञानभावनया शक्ता निभृतेनान्तरात्मनः ।

अग्रमत्तं गुण प्रप्य लभन्ते हितामात्मनः ॥ २१८ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी महात्मा साधु आत्मज्ञानकी भावनासे सींचे हुए व दृढ़ता रखने हुए प्रमाद रहित ध्यानकी श्रेणियोंमें चढ़कर अपने आत्माका हित पाते है ।

संसारवासमीरूपा त्यक्तान्तर्भावसगिनाम् ।

विषयेभ्यो निवृत्तानां श्लाघ्य तेषां हि जीवितम् ॥ २१९ ॥

भावार्थ—जो महात्मा संसारके अग्रणसे भयभीत है, तथा रागादि अंतरङ्ग परिग्रह व घनधान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं तथा पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है उन साधुओंका ही जीवन प्रशंसनीय है ।

श्री समन्तपद्माचार्य रत्नकरुण्ड आवकाचारमें कहते हैं—

शिवमन्त्रमरुजमक्षयमव्यावाध विशोकमपशङ्कम् ।

काष्ठागतसुखविद्याविभव विमल मनस्वि दर्शनशरणाः ॥ ४० ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव ऐसे निर्वाणका लाभका ही ध्येय रखके धर्मका सेवन करते है जो निर्वाण आनन्दरूप है, जरा रहित है, रोग रहित है, बाधा रहित है, शोक रहित है, भय रहित है, शंका रहित है, जहा परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है तथा जो सर्व मल रहित निर्मल शुद्ध है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसारमें कहते है—

जो णिहदमोहगठो रागपदोसे खधीय सामणणे ।

होज्ज समसुहदुक्खो सो सोक्ख अक्खय ल्हट्ठि ॥ १०७-२ ॥

जो खविदमोहकल्लसो विमण्वे तो मणो णिगमिन्ता ।

समवट्ठिदो सहावे सो अप्पाण हवट्ठि घाटा ॥ १०८-२ ॥

इहलोग णिरावेक्खो ऋत्त'डवद्दो पाम्म लोय'म्म ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ ४२-३ ॥

भावार्थ—जो मोहकी गांठको क्षय करके साधुपदमें स्थित होकर रागद्वेषको दूर करता है और सुख दुःखमें ममभावका धारी होता है वही अविनाशी निर्वाण सुखको पाता है । जो महात्मा मोहरूप नैलको क्षय करता हुआ, पाचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होता हुआ व मनको रोकता हुआ अपने शुद्ध स्वभावमें एकतासे ठहर जाता है, वही आत्माका ध्यान करनेवाला है । जो मुनि इस लोक्षमें विषयोंकी आशासे रहित है, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता है, योग्य आहार विहारका करनेवाला है तथा क्रोधादि कषाय रहित है वही साधु है ।

श्री कुंदकुंदाचार्य भावपाहुङ्गमें कहने हैं—

जो जीवो भावतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जरमरण विणासंकुणइ फुड ल्हइ णिव्वाणं ॥ ६१ ॥

भावार्थ—जो जीव आत्माके स्वभावको जानता हुआ आत्माके स्वभावकी भावना करता है वह जरा मरणका नाश करता है और प्रगटपने निर्वाणको पाता है ।

श्री शुभद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अतुलसुखनिधान ज्ञानविज्ञानबीज

विलयगतकलक शातविश्वप्रचारम् ।

गलितसंश्लक्षक विश्वरूप विशाल

भज विगतविकार स्वात्मनात्मानमेव ॥४३-१९॥

भावार्थ—हे आनन्द ! तू अपने ही आत्माके द्वारा अनंत सुख समुद्र, केवल ज्ञानका बीज, कलंक रहित, सर्व संकल्पविकल्प रहित, सर्वशंका रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वव्यापी महान, तथा निर्विकार आत्माको ही भज, उसीका ही ध्यान कर ।

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

सगत्यागो निर्जनस्थानक च तत्त्वज्ञान सर्वचिंताविमुक्तिः ।

निर्बाधस्व योगरोधो मुनीना मुक्तये ध्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ—परिग्रहका त्याग, निर्जनस्थान, तत्त्वज्ञान, सर्व चिंता-ओंका निरोध, बाधारहितपना, मन वचन काय योगोंकी गुप्ति, ये ही मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हैं ।

श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं—

परदम्ब देहाई कुण्ड ममत्ति च जाम तस्सुवर्णि ।

परसमयादो ताव वज्रशदि कम्मेहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पर द्रव्य शरीरादि हैं । जब तक उनके ऊपर ममता करता है तबतक पर पदार्थमें रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मोंको बाधता है ।

(२०) मज्झिमनिकाय—विवाय सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—नैवायिक (बहेलिया शिकारी) यह सोच कर निवाय (मृगोंके शिकारके लिये जंगलमें बोए खेत) नहीं बोता कि इस मेरे बोए निवायको खाकर मृग दीर्घायु हो चिन्ताकाल तक गुजारा करें । वह इसलिये बोता है कि मृग इस मेरे बोए निवायको मूर्छित हो भोजन करेंगे, मदको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छाचारी होंगे (और मैं इनको पकड़ लूँगा) ।

भिक्षुओ ! पहले मृगों (के दल) ने इस निवायको मूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी हुए (पकड़े गए) नैवायिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुए ।

दूसरे मृगों (के दल) ने पहले मृगोंकी दशाको विचार इस निवाय भोजनसे विरत हो भयभीत हो अगण्य स्थानोंमें विहार किया । ग्रीष्मके अंतिम मासमें घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल होगया, बल वीर्य नष्ट होगया तब नैवायिकके बोए निवायको खानेके लिये छींट, मूर्छित हो भोजन किया (पकड़े गए) ।

तीसरे मृगों (के दल) ने दोनों मृगोंके दलोंकी दशाको देख यह सोचा कि २५ इम निवायको अमूर्छित हो भोजन करें । उन्होंने अमूर्छित हो भोजन किया । प्रमादी नहीं हुये । तब नैवायिकने उन मृगोंके गमन आगमनके मार्गको चारों तरफमें ढड़ोमें घेर दिया । ये भी पकड़ लिये गये ।

चौथे मृगों (के दल) ने तीनों मृगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि हम वहां आश्रय लें जहां नैवायिककी गति नहीं है, वहां

अमूर्छित होकर निवायको भोजन करें । उन्होंने ऐसा ही किया । स्वेच्छाचारी नहीं हुए । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि वे मृग चतुर हैं । हमारे छोड़े निवायको खाते हैं परन्तु उसने उनके आश्रयको नहीं देख पाया अर्थात् वे पकड़े जाते । तब नैवायिकको यह विचार हुआ कि इनके पीछे पड़ेंगे तब सारे मृग इस बोए निवायको छोड़ देंगे, क्यों न हम इन चौथे मृगोंकी उपेक्षा करें, ऐसा सोच उसने उपेक्षित किया । इस प्रकार चौथे मृग नैवायिकके फंदसे छूटे-पकड़े नहीं गए । भिक्षुओ ! अर्थको सम्झनेके लिये यह उपाय कही है । निवाय पांच काम भूषणों (पांच इन्द्रिय भोगों) का नाम है । नैवायिक पापी मारका नाम है । मृग समूह श्रमण-ब्राह्मणोंका नाम है । पहले प्रकारके मृगोंके समान श्रमण ब्राह्मणोंने इन्द्रिय विषयोंको मूर्छित हो भोग-प्रमादी हुए, स्वेच्छाचारी हुए, मारके फंदमें फंस गए ।

दूसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मण पहले श्रमण-ब्राह्मणोंकी दशा को विचार कर, विषयभोगसे सर्वथा विगत हो, अरण्य स्थानोंका अवगहन कर बिहरने लगे । वहां शाकाहारी हुए, जमीनपर पड़े फलोंको खानेवाले हुए । ग्रीष्मके अंत समयमें घाम पानीके श्रय होनेपर भोजन न पाकर बरु वीर्य रूष्ट होनेसे चित्तकी शान्ति नष्ट होगई । लौटकर विषय भोगोंको मूर्छित होकर करने लगे । मारके फंदमें फंस गए ।

तीसरे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने दोनों ऊपरके श्रमण-ब्राह्मणोंकी दशा विचार यह सोचा क्यों न हम अमूर्छित हो विषयभोग करें ? ऐसा सोच अमूर्छित हो विषयभोग किया, स्वेच्छाचारी नहीं हुए

किन्तु उनकी ये दृष्टिया हुई (इन दृष्टियोंके या नयोंके विचारमें फंस गए) (१) लोक शाश्वत है, (२) (अथवा) यह लोक अक्षा-
श्वत है, (३) लोक सान्त है, (४) (अथवा) लोक अनंत है, (५)
सोई जीव है, सोई शरीर है, (६) (अथवा) जीव अन्य है, शरीर
अन्य है, (७) तथागत (बुद्ध, मुक्त) मानेके बाद होते है, (८)
(अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होने, (९) तथागत मरनेके बाद
होते भी है, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद न होते हैं
न नहीं होते है । इस प्रकार इन (विकल्प जालोंमें फंसकर) तीसरे
श्रमण ब्राह्मण भी मारके फंदेमें नहीं छूटे ।

चौथे प्रकारके श्रमण ब्राह्मणोंने पहले तीन प्रकारके श्रमण-
ब्राह्मणोंकी दशाको विचार यह सोचा कि क्यों न हम वहा आश्रय ग्रहण
करें जहा मारकी और मार परिपक्वकी गति नहीं है । वहा हम अमृ-
र्छिन हो भोजन करेंगे मदको प्राप्त न होंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे,
ऐसा सोच उन्होंने ऐसा ही किया । वे चौथे श्रमण ब्राह्मण मारके
फंदेसे छूटे रहे ।

कैसे (आश्रय करनेसे) मार और मार परिपक्वकी गति नहीं होती ।

(१) भिक्षु कामों (इच्छाओं)में रहित हो, घुगी बातोंमें रहित
हो, सवितर्क मविचार विवेकज प्रीतिसुख रूपा प्रथम ध्यानको प्राप्त
हो, विहरता है । हम भिक्षुने मारको अंवा कर दिया । मारकी चक्षुमें
अगम्य बनकर वह भिक्षु ए पी मारसे अदर्शन होगया ।

(२) फिर वह भिक्षु अवितर्क अविचार समाधिजन्य द्वितीय
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अंवा कर दिया ।

(३) फिर वह भिक्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिमहित, सुखविहारी तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(४) फिर वह भिक्षु अटु ख व असुखरूप, उपेक्षा व स्मृतिसे परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(५) फिर वह भिक्षु रूप संज्ञाओंको, प्रतिधा (प्रतिहिंसा) संज्ञाओंको, नानापनकी संज्ञाओंको मनमें न करके “ अनन्त आकाश है ” इस आकाश आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(६) फिर वह भिक्षु आकाश पतनको सर्वथा, अतिक्रमण कर “अनन्त विज्ञान है” इस विज्ञान आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमण कर “ कुछ नहीं ” इम आर्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(८) फिर वह भिक्षु सर्वथा आर्किचन्यायतनको अतिक्रमण कर नैव संज्ञा न असंज्ञा आयतनको प्राप्त हो विहरता है । इसने भी मारको अन्धा कर दिया ।

(९) फिर वह भिक्षु सर्वथा नैव संज्ञा न असंज्ञायतनको उल्लंघन कर संज्ञावेदथित निरोधको प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे देखते हुए इसके आसन्न परिक्षीण होजाते हैं । इस भिक्षुने मारको अन्धा

कर दिया । यह भिक्षु मारकी चक्षुसे अगम्य बनकर पापीसे अदर्शन होगया । लोकसे विमल्लिक (अनासक्त) हो उत्तीर्ण होगया है ।

नोट—इस सूत्रमें सम्यक्समाधिरूप निर्वाण मार्गका बहुत ही बढ़िया कथन किया है । तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । (१) वे जो विषयोंमें लम्पटी है, (२) वे जो विषयभोग छोड़कर जाते परन्तु वासना नहीं छोड़ते, वे फिर लौटकर विषयोंमें फंस जाते । (३) वे जो विषयभोगोंमें तो मूर्छित नहीं होने, मात्रारूप अप्रमादी हो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विकल्प जालोंमें या संदेहोंमें फंसे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते । चौथे प्रकारके भिक्षु ही सर्व तरह संसारसे बचकर मुक्तिको पाते हैं, जो काम भोगोंसे विरक्त होकर रागद्वेष व विकल्प छोड़कर निश्चिन्त हो, ध्यानका अभ्यास करते हैं । ध्यानके अभ्यासको बढ़ाते बढ़ाते विलकुल समाधि भावको प्राप्त होना है तब उनके आसव क्षय होजाते हैं वे संसारसे उत्तीर्ण होजाते हैं । वास्तवमें पाच इन्द्रियरूपी खेतोंको अनासक्त हो भोगना और तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिका उपाय है । गृहीपदमें भी ज्ञान वैराग्ययुक्त आवश्यक अर्थ व काम पुरुषार्थ साधते हुए ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । साधु होकर पूर्ण इन्द्रिय विजयी हो, संयम साधनके हेतु सरस नीरस भोजन पाकर ध्यानका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमुक्ति वीतरागी साधु ही संसारसे पार होता है ।

जब जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें कहते हैं—

प्रवचनसारमें कहा है—

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसदसोक्खाणि ।

इच्छति अणुइवंति य आमरण दुक्खसतत्ता ॥ ७९-१ ॥

भावार्थ—संसारी प्राणी तृष्णाके बशीभूत होकर तृष्णाकी दाहसे दुःखी होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते हैं और भोगते हैं। मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि संतापित रहते हैं।

शिवकोट आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं ।

जीवस्स णत्थि तित्थी, चिरं पि मोएहि भुजमाणेहि ।

तित्थीये विणा चित्त, उब्बूरं उब्बुद होइ ॥ १२६४ ॥

भावार्थ—चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुआ उड़ा उड़ा फिरता है। आत्मानुशासनमें कहा है—

दृष्ट्वा जने ब्रजसि किं विषयाभिलाष

स्वरूपोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्यपक्रमज्जुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरण न तपेतरस्य ॥ १९१ ॥

भावार्थ—हे मूढ़ ! तू लोगोंकी देखादेखी क्यों विषयभोगोंकी इच्छा करता है। ये विषयभोग ओढ़ेसे भी सेवन किये जावें तौभी महान अनर्थको पैदा करते हैं। रोगी मनुष्य ओढ़ा भी घी आदिक्रा सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दूम्पेको नहीं उत्पन्न करते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयाभिलाष करना उचित नहीं। श्री अमितगति तत्त्वभाषनाम कहते हैं—

ध्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोग्रहने लोल चरिष्णुं चिरं ।

दुर्धरं हृदयोदरे स्थिरतर कृत्वा मनोमर्षटम् ॥

ध्यानं ध्यायति मुक्तये मयततेर्निमुक्तमोगस्पृष्टो ।

नोपायेन विना कृता हि विषयः सिद्धिं लभन्ते ध्रुवम् ॥१४॥

भावार्थ—जो कोई कठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनरूपी
बंदरको, जो इन्द्रियोंके मयानक वनमें लोभी होकर चिरकालसे चर
रहा था, हृदयमें स्थिर करके बाध देते हैं और भोगोंकी बाछा
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके लिये ध्यान करते हैं, वे ही निर्वा-
णको पासके हैं । विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती ।

श्री शुभचंद्र ज्ञानार्णवमे कहते हैं—

अपि संकल्पिताः कामाः समवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥२०-२०॥

भावार्थ—मानवोंको जैसे जैसे इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति
होती जाती है वैसे वैसे उनकी तृष्णा बढ़ती हुई सर्व लोक पर्यंत
फैल जाती है ।

यथा यथा हृषीकाणि खवश यान्ति देहिनाम् ।

तथा तथा स्फुटयुद्धं वै विज्ञानमास्करः ॥ ११-२० ॥

भावार्थ—जैसे जैसे प्राणियोंके वशमें इन्द्रिया आती जाती हैं वैसे
वैसे आत्मज्ञानरूपी सूर्य हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है ।

श्री ज्ञानभूषणजी तत्त्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—

खसुख न सुख नृगा कित्त्वमिकाषाग्निवेदनाप्रतीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्विशुद्धपरिणामात् ॥४-१७॥

मद्वन् धारान् मया मुक्त सविकल्प सुख ततः ।

तत्प्रापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥ १०-१७ ॥

भावार्थ—इन्द्रियजन्यसुख सुख नहीं है किंतु जो तृष्णारूपी आग पैदा होती है उसकी वेदनाका क्षणिक इलाज है । सुख तो आत्मामें स्थित होनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निराकुलता हों ।

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबार भोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है । वह तो आकुलताका कारण है । मैंने निर्विकल्प आत्मीय सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है ।

(२१) मज्झिमनिकाय—महासारोपम सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—(१) भिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धापूर्वक घासे वेधर हो प्रव्रजित (मन्यासी) होता है । “ मैं जन्म, बरा, माण, शोकादि दुःखोंमें पड़ा हूँ । दुःखसे लिस मेरे लिये क्या कोई दुःखस्वर्गके अन्त करनेका उपाय है ? ” वह इस प्रकार प्रव्रजित हो लाम सत्कार व प्रशंसाका भागी होता है । इसीसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण संकल्प समझता है कि मैं प्रशंसित हूँ, दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन हैं । वह इस लाम सत्कार प्रशंसासे मतवाला होता है, प्रमादी बनता है, पमत्त हो दुःखमें पड़ता है ।

जैसे सार चाहनेवाला पुरुष सार (हीर या असली रस गूदा) की खोजमें घूमता हुआ एक सारवाले महान वृक्षके रहते हुए उसके सारको छोड़, फल्यु (सार और छिलकेके बीचका काठ) को छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काटकर और उसे ही सार समझ लेकर चला जावे, उसको आखवाला पुरुष देखकर ऐसा

कहे कि हे पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा । सारसे जो काम करना है वह इस शाखा पक्षमे न होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! यह वह है जिस भिक्षुने ब्रह्मचर्य (बाहरी शील) के शाखा पक्षको ग्रहण किया और उतनेहीमे अपने कृत्यको समाप्त कर दिया ।

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो लाम, सत्कार, श्लोकका भागी होता है । वह इससे संतुष्ट नहीं होता व उस लामादिसे न घमण्ड करता है न दूसरोंको नीच देखता है, वह मतवाला व प्रमादी नहीं होता, प्रमाद रहित हो, शील (सदाचार) का आराधन करता है, उसीसे सन्तुष्ट हो, अपनेको पूर्ण संकल्प समझता है । वह उस शील संप्रदायमे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है । यह भी प्रमादी हो दुःखिन होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! कोई सारका खोजी पुरुष छाल और पपड़ीको काटकर व उसे सार समझकर लेकर चला जावे, उसको आखवाला देखकर कहे कि आप सारको नहीं समझे । सारसे जो काम करना है वह इस छाल और पपड़ीसे न होगा । तब वह दुःखित होता है । ऐसे ही यह शील संप्रदायका अभिमानी भिक्षु दुःखित होता है । क्योंकि इसमें यही अपने कृत्यकी समाप्ति करदी ।

(३) कोई कुलपुत्र श्रद्धानमे प्रव्रजित हो लामादिसे सन्तुष्ट न हो, शील संप्रदायसे मतवाला न हो समाधि संप्रदायको पाकर उससे संतुष्ट होता है, अपनेको परिपूर्ण संकल्प समझता है । वह उस समाधि संप्रदायसे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह इस तरह मतवाला होता है ।

प्रमादी हो दुःखित होता है । जैसे कोई सार चाहनेवाला सारको छोड़ फलगु जो छालको काटकर, सार समझकर लेकर चला जावे उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे आप सारको नहीं समझे काम न निकलेगा, तब वह दुःखित होता है । इसी तरह वह कुल-पुत्र दुःखित होता है ।

(४) कोई कुलपुत्र श्रद्धासे प्रव्रजित हो लामादिसे, शील-सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाला नहीं होता है । प्रमादरहित हो ज्ञानदर्शन (तत्त्व साक्षात्कार) का आराधन करता है । वह उस ज्ञानदर्शनमें संतुष्ट होता है । परिपूर्ण संकल्प अपनेको समझता है । वह इस ज्ञानदर्शनसे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता है, वह मतवाला होता है, दुःखी होता है ।

जैसे भिक्षुओ ! सार खोजी पुरुष सारको छोड़कर फलगुको काटकर सार समझ लेकर चला जावे । उसको आखवाला पुरुष देखकर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दुःखित होता है । इसी तरह यह भिक्षु भी दुःखित होता है ।

(५) कोई कुलपुत्र लामादिसे, शील सम्पदासे, समाधि संपदासे मतवाला न होकर ज्ञान दर्शनसे संतुष्ट होता है । परन्तु पूर्ण संकल्प नहीं होता है । वह प्रमाद रहित हो शीघ्र मोक्षको आराधित करता है । तब यह संभव नहीं कि वह भिक्षु उस सद्य प्राप्त (अकालिक) मोक्षसे च्युत होवे । जैसे सारखोजी पुरुष सारको ही काटकर यही सार है, ऐसा समझ ले जावे, उसे कोई आखवाला पुरुष देख कर कहे कि अहो ! आपने सारको समझा है, आपका

सारसे जो काम लेना है वह मतलब पूर्ण होगा । ऐसे ही वह कुम्ह-पुत्र अकालिक मोक्षसे च्युत न होगा ।

इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य (भिक्षुपद) लाभ, सत्कार श्लोक पानेके लिये नहीं हैं, शील संपत्तिके लाभके लिये नहीं हैं, न समाधि संपत्तिके लाभके लिये हैं, न ज्ञानदर्शन (तत्त्वको ज्ञान और साक्षात्कार) के लाभके लिये हैं । जो यह न च्युत होनेवाली चित्रकी मुक्ति है इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्कर्ष है ।

नोट—इस सूत्रमें बताया है कि साधकको मात्र एक निर्वाण लाभका ही उद्देश्य रखना चाहिये । जबतक निर्वाणका लाभ न हो तबतक नीचेकी श्रेणियोंमें संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रकारका अभिमान करना चाहिये । जैसे सारको चाहनेवाला वृक्षकी छाया आदि ग्रहण करेगा तो सार नहीं मिलेगा । जन सारको ही प्राप्तकेगा तब ही उसका इच्छित फल सिद्ध होगा । उसी तरह साधुको लाभ सत्कार श्लोकमें संतोष न मानना चाहिये, न अभिमान करना चाहिये । शील या व्यवहार चारित्रिकी योग्यता प्राप्तकर भी संतोष मानकर बैठ न रहना चाहिये, आगे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये । समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिके बलसे ज्ञानदर्शनका आराधन करना चाहिये ! अर्थात् शुद्ध ज्ञानदर्शनमय होकर रहना चाहिये । फिर उससे मोक्षभावका अनुभव करना चाहिये । इस तरह वह शाश्वत् मोक्षको पा लेता है ।

जैन सिद्धांतानुसार भी यही भाव है कि साधुको स्वाति

काम पुत्रका रागी न होकर व्यवहार चारित्र्य अर्थात् शीलको भले प्रकार पालकर ध्यान समाधिको बढ़ाकर धर्मध्यानकी पूर्णता करके फिर शुद्धध्यानमें आकर शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका अनुभव करना चाहिये । इसीके अभ्याससे शीघ्र ही भाव मोक्षरूप अर्हत् पदको प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कभी च्युत नहीं होगा । महा बौद्ध सूत्रमें जो ज्ञानदर्शनका साक्षात्कार करना कहा है इसीसे सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण स्वरूप आत्मा है । यह ज्ञान रूप वेदना संज्ञा संस्कार जनित विज्ञानसे भिन्न है । पाच स्कंधोंसे पर है । सर्वथा क्षणिकवादमें अच्युत शुक्ति सिद्ध नहीं होसکتی है । पाली बौद्ध साहित्यमें अनुभवगम्य शुद्धात्माका अस्तित्व निर्वाणको अज्ञात व अमर माननेसे प्रगट्कारसे सिद्ध होता है, सूक्ष्म विचार करनेकी जरूरत है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

श्री नागसेनजी तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

रत्नत्रयमुपादाय त्यक्त्वा वंशनिवृत्तये ।

ध्यानसम्यग्स्थिता नित्यं यदि योगिन्मुमुक्षुते ॥ २२३ ॥

ध्यानाभ्यासवर्धेग तुयन्मोहस्य योगिनः ।

अभ्यासस्य मुक्तिः स्यात्तदा अन्यस्य च कृतात् ॥ २२४ ॥

भावाध—हे योगी । यदि तू निर्वाणको चाहता है तो तू सम्मददर्शन, सम्मज्ज्ञान तथा सम्मक्चारित्र्य इम रत्नत्रय धर्मको धारण कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्व बंधके कारण भावोंको त्याग कर और भलेप्रकार सदा ध्यान समाधिका अभ्यास कर । जब ध्यानका उत्कृष्ट साधन होजायगा तब उसी शरीरसे निर्वाण पानेवाले योगीका

सर्व मोह क्षय होजायगा तथा जिमको ध्यानका उत्तम पद न प्राप्त होगा व क्रमसे निर्वाणको पावेगा ।

समयसारमें कहा है—

वदणियमाणिघाना सीलाणि तद्वा तत्र च कुञ्चता ।

परमद्ववाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी ॥ १६० ॥

भावार्थ—त्रत व नियमोंको पालते हुए तथा शील और तपको करते हुए भी जो परमाय जो तत्त्वसाक्षात्कार है उससे रहित है वह आत्मज्ञान रहित अज्ञानी ही है । पंचास्तिकायमे कहा है—

जस्स हिदयेणुमत्तं वा परदब्बमिह विज्जदे रागो ।

सो ण विजाणटि समयं सगम्स सव्वागमचरोवि ॥ १६७ ॥

तद्वा णिब्बुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य इविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि भत्ति णिज्वाण तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप आत्माको छोड़कर परद्रव्यमें है वह सर्व आगमको जानता हुआ भी अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है । इसलिये सर्व प्रकारकी इच्छाओंसे विरक्त होकर, ममता रहित होकर, तथा परिग्रह रहित होकर किसी परको न ग्रहण करके जो सिद्ध स्वभाव स्वरूपमें भक्ति करता है, मैं निर्वाण स्वरूप हूं ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणको पाता है ।

मोक्षपाहुड़में कहा है—

सञ्चे कसाय मुत्त गारवमयरायदोपवामोइ ।

लोयषवहारविदो अप्पा छाएइ छाणत्थो ॥ २७ ॥

भावार्थ—मोक्षका अर्थी सर्व क्रोधादि कषायोंको छोड़कर,

अहंकार, मद, राग, द्वेष, मोह, व लौकिक व्यवहारसे विभक्त होकर ध्यानमें लीन होकर अपने ही आत्माको ध्याता है ।

शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—

नह जह गिष्वेदुप्रसम-, वेगगदयादमा पवद्दति ।

तह तह अन्मासयर, गिन्ध्राण होइ पुरिसस्स ॥ १८६२ ॥

वयरं गदणेसु जहा, गोसीसं चदन व गधेसु ।

बेरुलिय व मणीणं, तह ज्ञाण होइ खवयस्स ॥ १८९४ ॥

भावार्थ—जैसे जैसे साधुमें घर्माजुराग, शांति, वैराग्य, दया, व समय बढ़ने जाते हैं वैसे निर्वाण अति निकट आता जाता है । जैसे रत्नोंमें हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चदन प्रधान है, मणियोंमें वैडूर्यमणि प्रधान है तैसे साधुके सर्व व्रत व तपोमें ध्यान समाधि प्रधान है ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

यमनिपमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसत्तगानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजाल समूह

दहति निहतनिद्रो निश्चिन्नाव्यात्मसारः ॥ २२५ ॥

भावार्थ—जो साधु यम नियममें तत्पर हैं, जिनका अतरङ्ग-बहिरंग शांत है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए हैं, जो सर्व प्राणी-मात्र पर दयावान हैं, शास्त्रोक्त हितकारी मात्रासे आहारके करनेवाले हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके स्वभावका सार जिन्होंने पाया है, वे ही ध्यानके बलसे सर्व दुःखोंके जाल संसारको भङ्ग देते हैं ।

समधिगतसमन्ता. सर्वमावद्यदूरा.

त्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफळजन्माः सर्वसकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्माननं ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥

भावार्थ—जिन्होंने सर्व शास्त्रोंका रहस्य जाना है, जो सर्व यार्पोसे दूर हैं, जिन्होंने आत्म कल्याणमें अपना मन लगाया है, जिन्होंने सर्व इन्द्रियोंकी इच्छाओंको शमन कर दिया है, जिनकी वाणी स्वपर कल्याणकारिणी है, जो सर्व संकल्पोंसे रहित हैं, ऐसे विरक्त साधु निर्वाणके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

ज्ञानार्णवम कहा है—

प्राज्ञा. मद्यो विपद्यन्ते यान्त्यविद्या. क्षय क्षणात् ।

म्रियते चित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साम्पभावना ॥ ११-२४ ॥

भावार्थ—जिसके समभावकी शुद्ध भावना है, उसकी आशाएं शीघ्र नाश होजाती हैं, अविद्या क्षणभ्रममें चली जाती है, मनरूपी नाग भी मर जाता है ।

(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिंग सूत्र ।

एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग सालवनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ शिष्योंके साथ विहार करते थे । जैसे सारिपुत्र, महामौद्गलायन महाकाश्यप, अन्नुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि ।

महामौद्गलायनकी प्रेरणासे सायंकालको ध्यानसे उठकर प्रसिद्ध भिक्षु सारिपुत्रके पास धर्मचर्चाके लिये आए ।

तब सारिपुत्रने कहा—आवुस आनन्द रमणीय है । गोसिंग सालवन चांदनी रात है । सारी पातियोंमें साल फूले हुए हैं । मानो दिव्य गंध बढ़ रही है । आवुस आनन्द ! किस प्रकारके भिक्षुसे यह गोसिंग सालवन शोभित होगा ?

(१) आनन्द कहते हैं—जो भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुतसंयमी हो, जो धर्म आदि मध्य अन्तमें कल्याण करनेवाले, सार्थक, सव्यंजन, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं । वैसे धर्मोंको उसने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परस्मा हो, दृष्टि (साक्षात्कार) में घंसा लिया हो, ऐसा भिक्षु चार प्रकारकी परिषदको सर्वोत्तम, पद व्यंजन युक्त स्वतंत्रता पूर्वक धर्मको अनुशयो (चित्रमलों) के नाशके लिये उपदेशे । इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा—यह वन कैसे शोभित होगा ?

(२) रेवत कहते हैं—भिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, अपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और व्यनसे न हटनेवाला, विवशना (साक्षात्कारके लिये ज्ञान) से युक्त, अन्य ग्रहोंको बढ़ाने-वाला होवे इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न किया ।

(३) अनुरुद्ध कहते हैं—जो भिक्षु अमानव (मनुष्यसे अगोचर) दिव्यचक्षुसे सहस्रों लोकोंको अवलोकन करे । जैसे आखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्रों चकोरों से समुदायको देखे, ऐसे भिक्षुसे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महाकाश्यपसे यही प्रश्न पूछा ।

(४) महाकाश्यप कहते हैं—भिक्षु स्वयं आरप्यक (वनमें रहने-वाला) हो, और आरप्यताका प्रशंसक हो, स्वयं पिंडपातिक (मधु-करी वृत्तिवाला) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो, स्वयं पासुकूलिक (फेंके चियर्दोंको पहननेवाला) हो, स्वयं त्रैवीवरिक (सिर्फ तीन वस्त्रोंको पासमे रखनेवाला) हो, स्वयं अल्पेच्छ हो, स्वयं संतुष्ट हो, प्रविविक्त (एकान्त चिंतनरत) हो, संसर्ग रहित हो, उद्योगी हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रज्ञायुक्त हो, वियुक्ति-युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दर्शनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देने-वाला हो, ऐसे भिक्षुमे यह वन शोभित होगा ।

तब सारिपुत्रने महामौद्गल्यानसे यही प्रश्न किया ।

(५) महामौद्गल्यान कहते हैं—दो भिक्षु धर्म सम्बन्धी कथा कहें । वह एक दूसरेसे प्रश्न पूछे, एक दूसरेको प्रश्नका उत्तर दें, जिद न करें, उनकी कथा धर्म स बंधी चले । इस प्रकारके भिक्षुसे यह वन शोभित होगा ।

तब महामौद्गल्यने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया ।

(६) सारिपुत्र कहते हैं—एक भिक्षु चित्तको बशमे करता है, स्वयं चित्तके बशमें नहीं होता । वह जिस विहार (ध्यान प्रकार) को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है । उसी विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है । जिस विहारको प्राप्तकर मध्यह्न समय विहरना चाहता है उसी विहारसे विहरता है, जैसे किसी राजाके पास नाना रङ्गके दुशालोंके करण्डरु (पिटारे) भरे हों, वह जिस दुशालेको

पूर्वाह्न समय, जिसे मध्यह्न समय, जिसे संध्या समय धारण करना चाहे उसे धारण करे । इन प्रकारक भिक्षुमें यह वन शोभता है ।

तब सारिपुत्रने कहा—हम सब भगवानके पास जाकर ये बातें कहें । जैसे वे हमें बतलएं वैसे हम धारण करें । तब वे भगवान् बुद्धके पास गए और सबका कथन सुनाया । तब सारिपुत्रने भगवानसे कहा—किमका ज्ञान सुप्रतिष्ठित है ।

(७ गौतम बुद्ध कहते हैं—तुम सभीका भाषित एक एक करके सुभाषित है और मेरी भी सुनो । जो भिक्षु भोजनके बाद भिक्षासे निवृत्तकर, आसन कर शरीरको सीधा रख, स्मृतिशो सामने उपस्थित कर संवर्ण करता है । मैं तबतक इस आपनको नहीं छोड़ूंगा जबतक कि मेरे चित्तमल चित्तको न छोड़ दूँगे । ऐसे भिक्षुमें गोसिंह वन शोभित होगा ।

नोट—यह सूत्र साधुको शिक्षारूप बहुत उपयोगी है । साधुको एकांतमें ही ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । परम सन्तोषों होना चाहिये । संसर्ग रहित व इच्छा रहित होना चाहिये, वे सब बातें जैन सिद्धान्तानुसार एक साधुके लिये माननीय हैं । जो निर्ग्रन्थ सर्व परिग्रह त्यागी साधु जैनोमें होने हैं वे बहुत भी नहीं रखने हैं, एक मुक्त होते हैं । जैसे यदा निर्जन स्थानमें तीन काल ध्यान करना कहा है वैसे ही जैन साधुको भी पूर्वाह्न मध्याह्न व सन्ध्याको ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ध्यानक अनेक भेद हैं । जिस ध्यानसे जब चित्त एकाग्र हो उमा प्रकारक ध्यानका तप व्यावे । अपने आत्माके ज्ञानदर्शन स्वभावका साक्षात्कार करे साधुको बहुत

शास्त्रोंका मरमी होना चाहिये, यही यथार्थ उपदेश होसकता है । उपदेशता हेतु यही हो कि राग, द्वेष, मोह दूर हों व आत्माको ध्यानकी सिद्धि हो । परस्पर सधुओंकी शांति बढ़ानेके लिये धर्म चर्चा भी करनी चाहिये ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

प्रवचनसारमें कहा है—

जो निहदमोहदिट्ठो आगमकुमलो विंगगचरिणं हि ।

उच्चुद्वयो महंगा धम्मोत्ति विसेसितो समणो ॥ ९२-१ ॥

भावार्थ—जो मिथ्यादृष्टिको नाश कर चुका है, आगममें कुशल है, बीतराग चाग्रिमे सावधान है, वही महात्मा साधु धर्मरूप कहा गया है ।

बोधपाहुडमें कहा है—

उवममखमदमजुत्ता मरीगसक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मयरायदोमरहिया पञ्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ९२ ॥

पसुमहिस्सट्ठसग कुसीलसग ण कुणहं विकुडामो ।

सज्जसायक्षाणजुत्ता पञ्चज्जा एरिसा भणिया ॥ ९३ ॥

भावार्थ—जो शान भाव, क्षमा, इन्द्रिय निग्रहसे युक्त है, शरीरके शृंगारसे रहित है, उदासीन है, मद, राग व द्वेषसे रहित है उन्हींके साधुकी दीक्षा कही गई है । जो महात्मा पशु, स्त्री, नपुंसककी संगति नहीं रखते है, व्यभिचारी व अमनाचारी पुरुषोंकी संगति नहीं करते है, खोटी रागद्वेषवर्द्धक कथाएँ नहीं करते है, स्वाध्याय तथा ध्याने विरते है उन्हींके साधुका दीक्षा कही गई है ।

समधिगत कमें कहा है—

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतेः ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतेः ॥ ७१ ॥

भावार्थ—जिसके मनमें निष्कम्प आत्मामें स्थिरता है उसके अवश्य निर्वाणका लाभ होता है, जिसके चित्तमें ऐसा निश्चर चैतन्य नहीं है उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होसकता है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है:—

निःशेषकेशनिमुक्तममूर्त परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्षं पश्य त्वं स्वत्पनि स्थित ॥ ३४ ॥

भावार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने ही आत्मामें स्थित, सर्व श्रेयोसे रहित, अमूर्तीक, परम अविनाशी, निर्विकल्प और अतीन्द्रिय अपने ही स्वरूपका अनुभव कर ।

रागादिपङ्कविक्षेपात्प्रसन्ने चित्तधारिणि ।

परिस्फुगति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥ १७-२३ ॥

भावार्थ—रागादि कर्दमके अभावसे जब चित्तरूपी जल शुद्ध होजाता है तब मुनिके सर्व वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट मासता है ।

तत्त्वज्ञान तरंगिणीमें कहा है—

अतानि शास्त्राणि तपासि निर्जने निवासमतर्बहिःसगमोचनं ।

मौन क्षमातापनयोगधारण चिन्तयामा कलयन् शिवं श्रयेत् ॥ ११-१४ ॥

भावार्थ—जो कोई शुद्ध चैतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ अर्थोंको पालता है, शास्त्रोंको पढ़ता है। तप करता है, निर्जनस्थानमें रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रहका त्याग करता है, मौन धारता है, क्षमा पालता है व आतापन योग धारता है वही मोक्षको पाता है ।

(२३) मज्झिमनिकाय महागोपालक सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! ग्याह बातों (अंगों) से युक्त बीजालन गोयूथकी गक्षा करनेके अयोग्य है—(१) रूप (वर्ण) का ज्ञाननवाला नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता, (३) काली भाक्त्याको हटानेवाला नहीं होता, (४) घावका ढाकनवाला नहीं होता, (५) दुःखों नहीं करता, (६) तीर्थ (जलका उद्धार) नहीं जानता (७) पानको नहीं जानता, (८) बीथी (डगर) को नहीं जानता (९) चरागाःका जानकार नहीं होता, (१०) बिना छोड़े (गारे) वो दूढ़ लेता है, (११) गायोंको पितरा, गायोंके स्वामी वृषभ (गाढ़) है उनकी अधिक पूजा (भोजनदि प्रदान) नहीं करता ।

ऐसे ही ग्याह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म विनयमें वृद्धि भिरुद्धि विमुलता पानेके अयोग्य है । भिक्षु—(१) रूपको जानने-वाला नहीं होता । जो कोई रूप है यह सब चार महाभूत (पृथ्वी, जल, वायु तेज) और चार भूतोंको लेकर बना है हमे यथार्थसे नहीं जानता ।

(२) लक्षणमें चतुर नहीं होता—भिक्षु यह यथार्थसे नहीं जानता कि कर्मके कारण (लक्षण) से बाल (अज्ञ) होता है और कर्मके लक्षणसे पण्डित होता है ।

(३) भिक्षु आसाटिक (काली मक्खियों) का हटानेवाला नहीं होता है—भिक्षु उत्पन्न काम (भोग वासना) के वितर्कका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अलग नहीं करता, अभावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरह उत्पन्न व्यापाद (परपीड़ा) के

वितर्कका उत्पन्न द्विंशके वितर्कका, तथा अन्य उत्पन्न होने अकुशल धर्मोंका स्वागत करता है, छोड़ना नहीं ।

(४) भिक्षु ग्रण (घात) का हाकनेवाला नहीं होता है—
भिक्षु आत्मसे रूपको देखकर उसके निमित्त (अनुकूल प्रतिकूल होने) का ग्रण करनेवाला होता है । अनुव्यंजन (पहचान) का ग्रण करनेवाला होता है । जिस विषयमें इस चक्षु इन्द्रियको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि बुगढ़्या अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं उसमें संयम करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा नहीं करता, चक्षु इन्द्रियके संवरमें लक्ष्य नहीं होता । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे गंध सूंघकर, जिह्वसे रस चखकर, कायासे स्पर्शको स्पर्शकर, मनसे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रण करनेवाला होता है । इनके संयममें लक्ष्य नहीं होता ।

(५) भिक्षु धुआं नहीं करता—भिक्षु सुने अनुमार, जाने अनुसार, धर्मको दूषणोंके लिये विस्तारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता ।

(६) भिक्षु तीर्थको नहीं जानता—जो वह भिक्षु बहुश्रुत, आगम प्राप्त, धर्मघर विनयघर, मात्रिका घर है उन भिक्षुओंके पाल समय समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं प्रश्न करता कि यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है, इसलिये वह भिक्षु आविर्त्रणको विव्रण नहीं करता, खोलकर नहीं बनलाता, अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करता, जनेष्ट प्रकारके शंका—स्थानवाले धर्मोंमें ठीक शंका न निवारण नहीं करता ।

(७) भिक्षु पानको नहीं जानता—भिक्षु तथागतके वतलाये धर्म विनयके उपदेश किये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ ज्ञान) को नहीं पाता ।

(८) भिक्षु दीर्घाको नहीं जानता—भिक्षु भार्य अष्टाश्रित्य भार्य (सम्यग्दर्शन, सम्यक्समधि) को ठीक ठीक नहीं जानता ।

(९) भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता—भिक्षु चार स्मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक नहीं जानता (देखो अध्याय-८ कायस्मृति, वेदनास्मृति, चित्तरमृति धर्मस्मृति) ।

(१०) भिक्षु विना छोड़े अशेषका दूहनेवाला होता है—भिक्षुओंको श्रद्धालु गृहपति भिक्षाज, निवास, आसन, पथ्य औषधिकी सामग्रियोंसे अच्छी तरह सन्तुष्ट करते हैं, वहा भिक्षु मात्रासे (मर्यादारूप) ग्रहण करना नहीं जानता ।

(११) भिक्षु चिरकालसे प्रव्रजित संघके नायक जो स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पृथासे पूजित नहीं करता—भिक्षु स्थविर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रगट भर्त्रायुक्त कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म नहीं करता ।

इस तरह इन ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म विनयमें वृद्धि-विरुद्धि को प्राप्त करनेमें अयोग्य है ।

भिक्षुओ, ऊपर लिखित ग्यारह बातोंसे विरोधरूप ग्यारह धर्मोंसे युक्त गोपालक गोयुधकी रक्षा करनेके योग्य होता है ।, इसी प्रकार ऊपर फथित ग्यारह धर्मोंसे विरुद्ध ग्यारह धर्मोंसे युक्त भिक्षु वृद्धि-विरुद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है । अर्थात् भिक्षु—(१) रूपका यथार्थ जाननेवाला होता है, (२) बाल और पण्डितके कर्म लक्षणोंको जानता है, (३) काम, व्यापाद, हिंसा, लोभ, दौर्मेनस्य आदि अशुक्ल धर्मोंका स्वागत नहीं करता है, (४) पाचों इन्द्रिय व

छठे मनसे जानकर निमित्तग्राही नहीं होता- वैराग्यवान् गहता है, (५) जाने हुए धर्मको दृढरोके लिये विस्तारसे उपदेश करता है, (६) बहुत श्रुत भिक्षुओंके पास समय समय पर प्रश्न पृच्छता है, (७) तथ गतके बगलाएँ धर्म औ' विनयके उपदेश नित्ये जाते समय अर्थ ज्ञानको पाता है, (८) अर्थ-अष्टांगिक मार्गको ठीक २ जानता है, (९) चारों स्मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है, (१०) भोज-नादि ग्रहण करनेमें मात्र को जानता है, (११) स्थविर भिक्षुओंके किये शुभ और प्रकट मैत्रीयुक्त कायिक, वाचिक, मानस कर्म करता है ।

नोट-इम सूत्रमें मूर्ख और चतुर गालेका दृष्टान्त देकर अज्ञानी साधु और ज्ञानी साधुकी शक्ति का उपयोगी वर्णन किया है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुधर्मोंसे युक्त होता है वही निर्वाणमार्गकी तरफ बढ़ता हुआ उन्नति कर सक्ता है, उसे (१) सर्व पौद्गलिक रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाहिये । (२) पंडितके लक्षणोंको जानकर स्वयं पंडित रहना चाहिये । (३) क्रोधादि कषायोंका त्यागी होना चाहिये । (४) पाच इन्द्रिय व मनका संयमी होना चाहिये । (५) परोपकारादि धर्मका उपदेश होना चाहिये । (६) विनय संहिता बहुज्ञातासे शंका निवारण करते रहना चाहिये । (७) धर्मोपदेशके सारको समझना चाहिये । (८) मोक्षमार्गका ज्ञाता होना चाहिये । (९) धर्म-क्षर भावनाओंको स्मरण करना चाहिये । (१०) संतोषपूर्वक कल्पाहारी होना चाहिये । (११) बड़ोंकी सेवा मैत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जैन सिद्धान्तानुसार भी ये सब गुण साधुमें होने चाहिये ।

जैन मिद्धांतके कुछ वाक्य—

सारसमुच्चयमें कहा है—

ज्ञानवशानोपवासैश्च परीषहजयेन्तथा ।

शौचसंयमयोगैश्च त्वत्मानं मादयेत् मदा ॥ ८ ॥

भावार्थ—माधुको योग्य है कि शास्त्रज्ञान, आत्मध्यान, तथा उपवासोपादि तप करते हुए, तथा क्षुरा तृण दुर्वचन, आदि परीषहोंको जीतते हुए शील संयम तथा योगाभ्यासके साथ अपने शुद्धात्माकी या निर्वाणकी भावना करे ।

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्त सद्व्यवचिन्तया ।

शुभं यस्य समं याति विनियोगं स पुण्यमक् ॥ १९ ॥

भावार्थ—जिसका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें, मन यथार्थ ध्यानके साधनमें, शास्त्रज्ञान समताभावके धारणमें काम आता है वही पुण्यात्मा है ।

अध्यायान् शत्रुवत् पश्येद्विषयान् विषवत्तथा ।

मोहं च परम व्याधिमैर्मृच्छुर्विचक्षणः ॥ ३५ ॥

भावार्थ—कामक्रोधादि कपार्योंको शत्रुके समान देखे, इन्द्रियोंके विषयोंको विषके बराबर जाने, मोहको बड़ा भारी रोग जाने, ऐसा ज्ञानी आचार्योंने उपदेश दिया है ।

धर्मामृतं सदा पेयं दुःखांतकविनाशनम् ।

यस्मिन् पीते पं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥ ६३ ॥

भावार्थ—दुःखरूपी रोगोंको नाश करनेवाले धर्मामृतका सदा पान करना चाहिये । अर्थात् धर्मके स्वरूपको भक्तिसे जानना, सुनना व मनन करना चाहिये, जिस धर्मामृतके पीनेसे जीवोंको परम सुख सदा ही रहता है ।

निःसंगिनोऽपि वृत्त क्य। निस्नेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।

अभूष ऽपे तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह रहित होने पर भी चारित्रिके धारी है, जगत्के पदार्थोंसे स्नेहरहित होने पर भी सत्त्व आगमके प्रेमी है, श्रुषण रहित होने पर भी तप घ्यानादि आभूषणोंके धारी हैं ऐसे ही योगी सदा धर्मके पात्र हैं ।

मोक्षपाहुडमें कहा है—

उद्धमज्जलोये केई मज्झं ण अहयमेगागी ।

इयभाषणाए जोई पावन्ति ह सासथं टाणं ॥ ८१ ॥

भावार्थ—इस ऊर्ध्व, अधो, मध्य लोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं एकाकी हूं, इस भावनासे मुक्त योगी ही स्वाश्रित पद निर्वाणको पाता है ।

भगवती आराधनामें कहा है—

सव्यगंधविमुक्तो सीदीभूटो पमणचिन्तो य ।

वं पावइ पीइसुहं ण चक्राट्टे वि तं वहदि ॥ ११८२ ॥

भावार्थ—जो साधु सर्व परिग्रह रहित है, शान्त चित्त है व असमचित्त है उसको जो प्रीति और सुख होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पासका है ।

आत्मानुज्ञासनम कहा है—

विषयविरतिः संगत्यागः वषायविनिग्रहः ।

ज्ञमयमदमास्तत्तन्मासस्तपश्चण्येयनः ॥

नियमितमनोवृत्तिर्मक्तिर्निष्ठेष्टु दयालुता ।

भवति कृतिनः संसारान्धेस्तटे निःकटे सति ॥ २२४ ॥

भावार्थ—जिनके संसार सागरके पार होनेका तट निश्चय जागया है उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोंके विषयोंसे विक्त भाव, (२) परिग्रहका त्याग, (३) क्रोधादि कषायों पर विजय, (४) शांत भाव, (५) इन्द्रियोंका निरोध, (६) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग महाव्रत, (७) तत्त्वोंका अभ्यास, (८) तपका उद्यम, (९) मनकी वृत्ति का निरोध, (१०) श्री जिनेन्द्र अरहंतसे भक्ति, (११) प्राणियोंपर दया । ज्ञानार्णवमें कहा है—

शीताशुद्धिमसंपर्काद्वैपर्वति यथाम्बुधिः ।

तथा सद्वृत्तसंसर्गा नृगा प्रज्ञापयोनिधिः ॥ १७-१९ ॥

भावार्थ—जैसे चंद्रमाकी किण्वोंकी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, वैसे सत्यवृत्तारित्रके घारी साधुओंकी संगतिसे प्रज्ञा (मेद विज्ञान) रूपी समुद्र बढ़ता है ।

निखटमुवनतत्त्वेद्भ सनैकप्रदीपं

निरुधिमधिरुढं निर्मरानन्दकाष्ठाम् ।

परमुनिमनीषं द्वेदपर्यन्तभूतं

परिरुलय विशुद्धं त्व तमनात्मानमेव ॥ १०३-१२॥

भावार्थ—तू अपने ही आत्माके द्वारा सर्व जगत्के तत्त्वोंको दिखानेके लिये अनुमत् दीपकके समान, उपाधिहित, महान, परमानन्द पूर्ण, परम मुनियोंके भीतर मेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे आत्माका अनुभव कर ।

स कोऽपि परमानन्दो बीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥ १८-२३ ॥

भावार्थ—बीतगामी साधुः भीतर ऐसा कोई अपूर्व परामानंद पैदा होता है, जिसके सामने तीन लोकका अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तुल्यके समान है ।

(२४) मज्झिमनिकाय चूलगोपायक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—भिक्षुओ ! पूर्वकालमें मगध निवासी एक मूर्ख गोरालकने वर्षाके अंतिम मास में शरदकालमें गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे वे घाट ही विदेहकी ओर दृष्टि तीक्ष्ण गायें हाक दीं, वे गाएं गंगानदीके स्रोतके भंगमें पड़ कर वहीं बिनाशको प्राप्त हो गईं । सो इसी लिये कि वह गोपालक मूर्ख था । इसी प्रकार जो कोई धमण या ब्रह्मण इस लोक व परलोकसे अनभिज्ञ है, मागके वक्ष्य अवक्षयसे अनभिज्ञ है, मृत्युके वक्ष्य अवक्षयसे अनभिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो सुनने योग्य, श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकाल कर अहितकर दुःखकर होगा ।

भिक्षुओ ! पूर्वकालमें एक मगधवासी बुद्धिमान गालेने वर्षाके अंतिम माहमें शरदकालमें गंगानदीके इस पार व उस पारको सोचकर घटमें उठकर तीरपर विदेहकी ओर गाएं हाकीं । उसने जो वे गायोंके पिनर, गायोंके नायक वृषभ थे, उन्हें पहले हाका । वे गंगाकी धारको तिगछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दृष्टि पार चले गए । तब उसने दृष्टि शिक्षित बलवान गायोंको हाका, फिर बछड़ों और बछिरियोंको हाका, फिर दुर्बल बछड़ोंको हाका, वे सब स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए । उस समय तरुण कुछ ही दिनोंका

पैदा एक बड़ड़ा मी माताकी गर्दनके सहारे तैयते गंगाकी धाराको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार चला गया । सो क्यों ? इसी लिये कि बुद्धिमान ग्व लेने हाकी । ऐसे ही भिक्षुओं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस लोक परलोकके जानकार, मारके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार व मृत्युके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार हैं उनके उप-देशोंको जो सुनन योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह चिरकालतक हितकर-सुखकर होगा ।

(१) जैसे गायोंके नायक वृषभ स्वस्तिपूर्वक पार चले गए ऐसे ही जो ये अर्हत् क्षीण सत्त्व, ब्रह्मचर्यवास समाप्त कृतकृत्य, मागमुक्त, सप्त पदार्थको प्रप्त, भव बन्धन गहित, सङ्गज्ञ नद्वारा युक्त हैं वे मारकी धाराको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जायेंगे ।

(२) जैसे शिक्षित बलवान गाएं पार होगई, ऐसे ही जो भिक्षु पाच अवरोधगीय संयोजनों (सत्काम दृष्टि) (आत्मवादकी मिथ्या दृष्टि), विचिकित्सा (संशय), जीतवत् पैरामर्श (व्रताचरणका अनुचित अभिमान), कामच्छन्द (भोगोंमें राग), व्यामोह (पीड़ाकारी वृत्ति) के क्षयमे औपपातिक (अयोनिज देव) हो उस देवसे लौटकर न आ वही निर्वाणको प्रप्त करनेवाले हैं वे भी पार होजायेंगे ।

(३) जैसे बछड़े बछड़ियां पार होगई वैसे जो भिक्षु तीन संयोजनोंके नाशसे—राग द्वेष, मोहके निर्बल होनेसे सकृदागामी हैं, एक बार ही इस लोकमें आकर दुःखका अंत करेंगे वे भी निर्वाणको प्राप्त करनेवाले हैं ।

(४) जैसे एक निर्वृक्क वछडा पाग चला गया वैस ही जो भिक्षु तीन सयोजनोंके क्षयसे सोतापन्न है, नियमपूर्वक सबो घ (परम ज्ञान) परावण (निर्वाणग भी पथसे) न भृष्ट होनेवाले है, वे भी पार होंगे ।

इस मेरे उपदेशको जो सुनने योग्य अद्वावे योग्य मानेंगे उनके लिये वह चिरकाल तक हितकर सुखकर होगा । तथा कहा —

जानकारने इस लोक परलोकको प्रकाशित किया ।

जो मारकी पहुचमें है और जो मृत्युकी पहुचमें नहीं है ।

जानकार सनुद्धने सब लोकको जानकर ।

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृत द्वार खोल दिया ।

पापी (मार) के सोतको छिन्न, विध्वस्त, विश्रुचलित कर दिया ।

भिक्षुओं ! प्रमोदयुक्त होवो—क्षेमकी चाह करो ।

नोट—इम ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि उपदेशदाना बहुत कुशल मोक्षमार्गका ज्ञाता व संसारमार्गका ज्ञाता होना चाहिये तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएंगे । जो स्वयं अज्ञानी है वह आप भी डूवेगा व दूसरेको भी डूबाएगा । निर्वाणको संसारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसलिये निर्वाण अभाव-रूप नहीं होसक्ती क्योंकि कहा है—जो क्षीणासन्न होजाते है वे सप्त पदार्थको प्राप्त करते है । यह सप्त पदार्थ निर्वाणरूप कोई वस्तु है जो शुद्धात्माके सिवाय और कुछ नहीं होसक्ती । तथा ऐसेको सम्यग्ज्ञानसे मुक्त कहा है । यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे भिन्न है जो रूपके द्वारा वेदना, संज्ञा, संस्कारसे वैदा

होता है । इपीको जैन सिद्धातमें केवलज्ञान कहा है । क्षीणासव साधु सयोगकेवली जिन होजाता है वह सर्वज्ञ वीतराग कृतकृत्य अर्हत् होजाता है वही शरीरके अंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है ।

अंतमें कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अमृत द्वार खोल दिया जिसका मतलब वही है कि क्षमृतमई आनन्दको देनेवाला स्वानुभव रूप मार्ग खोल दिया यही निर्वाणका साधन है वहा निर्वाणमें भी परमानंद है । वह अमृत अमर रहता है । यह सब कथन जैनसिद्धातमें मिलता है । जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है:—

मुख्योपचारविघारणनिस्तदुस्तरविनेयदुर्बोवाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो उपदेश दाता व्यवहार और निश्चय मार्गको जाननेवाले है वे कभी निश्चयको, कभी व्यवहारको मुख्य कहकर शिष्योंका कठिनसे कठिन अज्ञानको मेट देते है वे ही जगत्में धर्मतीर्थका प्रचार करते है । स्वानुभव निश्चय मोक्षमार्ग है, उसकी प्राप्तिके लिये बाहरी व्रताचरण आदि व्यवहार मोक्षमार्ग है । व्यवहारके सहारे स्वानुभवका लाभ होता है । जो एक पक्ष पकड़ लेने हैं, उनको गुरु समझा कर ठीक मार्गपर लाते हैं ।

आत्मानुशासनमें कहा है:—

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः पश्चिमसहः प्रभुः परमनाहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पृष्टमिष्टाक्षरः ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो बुद्धिमान् हो, सर्व शास्त्रोंका रहस्य जानता हो, प्रश्नोंका उत्तर पहलेहीसे समझता हो, किसी प्रकारकी आशा तृष्णासे रहित हो, प्रभावशाली हो, शांत हो, लोकके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रश्नोंको सुन सकता हो, महान हो, परके मनको हरनेवाला हो, गुणोंका सागर हो, साफ साफ मीठे अक्षरोंका कहनेवाला हो ऐसा आचार्य संवदायक परकी निन्दा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे ।

सारसमुच्चयमें कहा है—

संसारवासनिर्वृत्ता शिवसौख्यसमुत्सुका ।

सद्भिन्ते गदिता. प्राज्ञाः शेषाः शास्त्रस्य वचसाः ॥२१२॥

भावार्थ—जो साधु संपारके वाससे उदास है । तथा कल्याण-मय मोक्षके सुखके लिये सदा तृप्ताही है वे ही बुद्धिमान् पंडित साधुओंके द्वारा कहे गए हैं । इनको छोड़कर शेष सब अपने पुरु-षार्थके ठगनेवाले हैं ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

तत्रासन्नोमवेन्मुक्ति किंचिदासाद्य कारण ।

विरक्तः काममोगेभ्यस्त्यक्तमर्वपरिपटः ॥ ४१ ॥

अभ्येत्य सम्यगाचार्य दीप्ता ज्ञानेश्वरीं त्रि० ।

तपःसयमसम्पन्न. प्रसदाहिताक्षयः ॥ ४२ ॥

सम्यग्निर्णीतजीवादिष्ये श्वस्तुव्यतिथिः ।

आर्त्तरोदपरित्यागाहृन्ब्रह्मचित्तप्रसत्तिकः ॥ ४३ ॥

मुक्तलाभ इत्यापेक्षः षोडशोपरीषदः ।

एतुष्टिः क्रियायोगो ध्यानयोगो कृतोद्यमः ॥ ४४ ॥

महासुखः परितः कर्तुं इत्याशुमभावनः ।

इत दृग्दृष्टिः ध्याता धर्मध्यानस्य सम्मतः ॥ ४५ ॥

भावार्थ—धर्मन्याय नका ध्याता साधु ऐसे लक्षणोंका स्वनेवाला होता है (१) निर्वाण जिसका निरुद्ध हो, (२) कुछ कारण पाके काम भोगोंसे विरक्त हो, किसी योग्य आचार्यके पास जाकर सर्व परिग्रहको त्यागकर निर्ग्रन्थ जिन दीक्षाको धारण की हो, (३) तब व संभ्रम सहित हो, (४) प्रमाद भाव रहित हो, (५) भले प्रकार ध्यान करनेयोग्य जीवादि तत्त्वोंको निर्णय कर चुका हो, (६) आर्त-रौद्र खोटे ध्यानके त्यागसे जिसका चित्त प्रसन्न हो, (७) इस लोक परलोककी वांछा रहित हो, (८) सर्व क्षुधादि परीषहोंको सहनेवाला हो, (९) चारित्र्य व योगाभ्यासका कर्ता हो, (१०) ध्यानका उद्योगी हो, (११) महान् पराक्रमी हो, (१२) अशुभ लक्ष्या सम्बन्धी अशुभ भावनाका त्यागी हो ।

पद्मसिंह मुनि ज्ञानसारम कहते हैं—

सुगगज्ज्ञाणे णिओ चङ्गयणिस्सेसकरणवावरो ।

परिच्छिन्नचित्तमरो पावड जोई पर ठाणं ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जो योगी निर्विकल्पर ध्यानमें लीन है, सर्व इन्द्रियोंके व्यापारसे विरक्त है, मनके प्रचारको रोकनेवाला है वही योगी निर्वाणके उत्तम पदको पाता है ।

(२५) मज्झिमनिकाय महातृष्णा रंक्षय सूत्र ।

१ गौतमबुद्ध कहने हैं जिस जिस प्रत्यय (निमित्त) से विज्ञान उत्पन्न होता है वही वही उसकी संज्ञा (नाम) होती है । चक्षुके निमित्तव रूपमें विज्ञान उत्पन्न होता है । अक्षुर्विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । इसी तरह श्रोत्र घ्राण स्निग्धा, कायक निमित्त जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसकी श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, रस विज्ञान, काय विज्ञान संज्ञा होती है । मनके निमित्तव धर्म (उपरोक्त बाहरी पांच इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान) में जो विज्ञान उत्पन्न होता है वह मनोविज्ञान नाम पाता है ।

जैसे जिस जिस निमित्तमें लेकर आग जलती है वही वही उसकी संज्ञा होती है । जैसे काष्ठ-अग्नि, तृण अग्नि, गोमय अग्नि, दुग्ध अग्नि, कूड़ेकी आग, इत्यादि ।

२-भिक्षुओ । इन पांच संघोंमें (रूप, वेदना, संज्ञा, सम्प्रकार, विज्ञान) (नोट-रूप (matter) है । वेदनादि विज्ञानमें वर्णित है, उस विज्ञानको mind कहेंगे । इस तरह रूप और विज्ञानके मेलसे ही सारा संसार है) उत्पन्न हुआ देखते हो ? हा ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ देखते हो ? हा ! जो उत्पन्न होनेवाला है वह अपने आहारके (स्थितिपे आचार) के निरोधसे विरुद्ध होनेवाला होता है ? हा । ये पांच एकत्र उपन्न हैं । वे अपने आहारके निरोधसे विरुद्ध होनेवाले हैं ऐसा संदेह रहित जानना ।

३-सुदृष्टि (सम्प्रकृद्दर्शन) है । हा । क्या तुम ऐसे परिशुद्ध, उज्ज्वल दृष्ट (दर्शन ज्ञान) में भी आसक्त होगे-रमोगे-यह मेरा धर्म है

४—ऐसा सम्झोगे । भिक्षुओ ! मेरे उपदेशों धर्मको कुल (नदी पार होनेके वेड़े) के समान पार होनेके लिये है । पकड़कर रखनेके लिये नहीं है । हा ! पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है । भिक्षुओ ! तुम इस परिशुद्ध दृष्टि भी आसक्त न होना । हा, भंने ।

५—भिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके लिये आगे उत्पन्न होनेवाले सर्वोंके लिये ये चार आहार हैं—(१) स्थूल या सूक्ष्म कण्ठोदर (ग्रास लेना), (२) स्पर्श—आहार, (३) मन संवेनना आहार मनसे विग्रह स्वयं करके तृप्ति लाभ करना, (४) विज्ञान (चेतना) इन चारों आहारोंका निदान या हेतु या समुद्भय तृष्णा है ।

६—भिक्षुओ ! इयत्तुणाका निदान या हेतु वेदना है, वेदनाका हेतु स्पर्श है, स्पर्शका हेतु पद आयतन (पाच इन्द्रिय व मन) यह आयतनका हेतु नामरूप है, नामरूपका हेतु विज्ञान है, विज्ञानका हेतु संस्कार है, संस्कारका हेतु अविद्या है । इस तरह मूल अविद्यामे लेकर तृष्णा होती है । तृष्णा के कारण उपादान (ग्रहण करनेकी इच्छा) होता है, उपादानके कारण भव (संसार) । भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा, मरण, शोक क्रन्दन, दुःख, दौर्मनस्य होना है । इस प्रकार केवल दुःख संघकी उत्पत्ति होती है । इस तरह मूल अविद्याके कारणको लेकर दुःख संघकी उत्पत्ति होती है ।

७—भिक्षुओ ! अविद्याके पूर्णतया प्रिक्त होनेसे, नष्ट होनेसे, संस्कारका नाश (निरोध) होता है । संस्कारके निरोधसे विज्ञानका

निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नामरूपका निरोध होता है, नामरूपके निरोधसे षडायतनका निरोध होता है, षडायतनके निरोधसे स्पर्शका निरोध होता है, स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता है, भवके निरोधसे जाति (जन्म) का निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा, मरण, शोक, क्लेश, दुःख, दुर्मेनस्यका निरोध होता है। इस प्रकार केवल दुःख एकवला निरोध होना है।

भिक्षुओ ! इसप्रकार (पूर्वोक्त क्रमसे) जानते देखते हुए वयस्य तुम पूर्वके छोर (पुगने समय या पुगने जन्म) की ओर दौड़ोगे ? 'अहो ! क्या हम अतीत कालमें थे ? या हम अतीत कालमें नहीं थे ? अतीत कालमें हम क्या थे ? अतीत कालमें हम कैसे थे ? अतीत कालमें क्या होकर हम क्या हुए थे ?' नहीं ।

८—भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम बादके ओर (आगे जानेवाले समय) की ओर दौड़ोगे । 'अहो ! क्या हम भविष्यकालमें होंगे ? क्या हम भविष्यकालमें नहीं होंगे ? भविष्यकालमें हम क्या होंगे ? भविष्यकालमें हम कैसे होंगे ? भविष्यकालमें क्या होकर हम क्या होंगे ?' नहीं—

भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखने हुए क्या तुम इस वर्तमानकालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कथकथी) होंगे । 'अहो ! 'क्या मैं हूँ ?' क्या मैं नहीं हूँ ? मैं क्या हूँ ? मैं कैसा हूँ ? यह सत्त्व (प्राणी) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाला

होगा ? नहीं ? भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे । शास्ता हमारे गुरु हैं । शास्ताके गौरव (के ह्याल) से हम ऐसा करते हैं । नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि धर्मगण हमें ऐसा कहा, श्रमणके कथनमें हम ऐसा कहते हैं ! नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होंगे ? नहीं ।

भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम नाना श्रमण प्रवृत्तियों जो ब्रह्म, कौतुक, मंगल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें सारे तौषण्य प्रवृत्तियों कहोगे ? नहीं ।

क्या भिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है उसीको तुम कहते हो ? हा भंते ।

सधु ! भिक्षुओ ! मैंने भिक्षुओ, समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक यही दिखाई देनेवाले विज्ञोद्वारा अपने आपने जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया (पहुंचाया) है ।

भिक्षुओ ! यह धर्म समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक है, इसका परिणाम वहीं दिखाई देनेवाला है या विज्ञोद्वारा अपने आपमें जानने योग्य है । यह जो कहा है, वह इसी (उक्त कारण) से ही कहा है ।

९—भिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण होता है । माता और पिता एकत्र होते हैं । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और मन्धर्व (उत्पन्न होनेवाला) चेतना प्रवाह देखो असिधर्म कोश.

(३-१२) (पृ० ३५४) उपस्थित नहीं होता तो गर्भ धारण नहीं होता । माता-पिता एकत्र होते हैं । माता ऋतुमती होती है किंतु गन्धर्व उपस्थित नहीं होते तो भी गर्भ धारण नहीं होता । जब माता पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है और गन्धर्व उपस्थित होता है । इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है । तब उस गरु-मारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता कोखमें नौ या दस मास धारण करती है । फिर उस गरु मारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ माता नौ या दस मासके बाद जनती है । तब उस जात (संतान) को अपने ही दुधसे पोसती है ।

तब भिक्षुओ ! वह कुमार बड़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर जो वह वस्त्रोंके स्त्रिलीने हैं । जैसे कि वंक्रक (वंका), घटिक (घटिका), मोलचिक (मुंडका नड्ड), चिगुलक (चिगुलिया) पात्र जाठक (तगजू), रथक (गाड़ी), धनुक (धनुही), उनसे खेलता है । तब भिक्षुओ ! वह कुमार और बड़ होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होनेपर, संयुक्त संलिप्त हो पाच प्रकारके काम गुणों (विषय-भोगों) को सेवन करता है । अर्थात् चक्षुमे विज्ञेय इष्ट रूपोंको, श्रोत्रसे इष्ट शब्दोंको, घ्राणसे इष्ट गन्धोंको, जिह्व से इष्ट रसोंको, काय से इष्ट स्पर्शोंको सेवन करता है । वह चक्षुमे मिथ रूपोंको देखकर रागयुक्त होता है, अग्निर रूपोंको देखकर द्वेषयुक्त होता है । कायिक स्मृति (होश) को कायम रख छोटे चित्तसे विहता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञानी विमुक्तिका ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी बुगद्वा नेत्र

बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे उस सूत्रका मनन करना योग्य है । इस सूत्रमें नीचे प्रकारकी बातोंको बताया है—

(१) सर्व संसार अमणका मूल कारण पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके रागसे उत्पन्न हुआ विज्ञान है तथा इन्द्रियोंके प्राप्त ज्ञानसे जो अनेक प्रकार मन्में विचार होता है सो मनोविज्ञान है । इन छहों प्रकारके विज्ञानका सय ही निर्माण है ।

(२) रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये पाँच स्कंध ही संसार हैं । एक दूसरेका कारण है । रूप जड़ है, पाँच चेतन हैं । इपीको Matter and Mind कह सकते हैं । इन मन विरूप रूप या भा. में विरूप हैं वेदना आदिकी उत्पत्ति का मूल कारण रूपोंका ग्रहण है । ये उत्पन्न होनेवाले हैं, नाश होनेवाले हैं, श्रावीन हैं ।

(३) ये पाँचों स्कंध उत्पन्न प्र-वंसी हैं । अग्ने नहीं ऐसा ठीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यग्दर्शन है । जिस किसीको यह श्रद्धा होगी कि संसारका मूल कारण विषयोंका राग है, यह राग त्यागने योग्य है वही सम्यग्दृष्टि है । यही आशय जैन सिद्धांतका है । सांभारिक अक्षवके कारण भाव तत्त्वार्थसूत्र छठे अध्यायमें इन्द्रिय, कषाय, अव्रतको कहा है । भाव यह है कि पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुए विषयोंमें राग द्वेष होता है, वश क्रोध, मान, मया, लोभ कषयें जागृत होनाती हैं । कषयोंके आधीन हो ईसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ग्रहण इन पाँच अव्रतोंको करता है । इस अक्षवका श्रद्धा सम्यग्दर्शन है ।

मार्ग है । प्रव्रज्या (सन्यास) मैदान (या खुला स्थान) है । हम नितान्त सवथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध स्त्रीदे शंख जैसे टडाल-ब्रह्मचर्यवा पावन घरमें रहने हुए सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिंग, दाढ़ी मुड़ाकर, बापाय दस्त पहन घासे वेध हो प्रव्रजित होत ऊँ, ” सो वह दूसरे समय अपनी अल्प भोग राशिसे या महाभोग राशिसे, अरु ज्ञ तिमंडलको या महा ज्ञ तिमंडलको छोड़ सिंग दाढ़ी मुड़ा, काषाय वस्त्र पहन घासे वेध हो प्रव्रजित होता है ।

वह हम प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान जीवि काको प्रप्त हो प्राणातिपात छोड़ प्राण हिंसासे विरत होना है । बहत्यागी, शस्त्रत्यागी, ज्वालु, दयालु, सर्व प्राणियोंका हितकर और अनुकरणीय हो विहंगता है । अदिजादान (चोरी) छोड़ दिता-दायी (दियेका लेनेवाला) दियेका चढ़नेवाला पवित्रात्मा हो विहता है । अत्रह्मचर्यको छोड़ ब्रह्मचरी हो आभ्यर्चन मैथुन-से विरत हो, आरचारी (दूत रहनेवाला) होता है । मृषावादको छोड़, मृषावादसे विरत हो, सत्यवादी, सत्यसुध, लोकका अविस्मृतादक, विश्वासपात्र होता है । पिशुन वचन (जुगली) छोड़ पिशुन वचनसे विरत होता है । इन्हें फोड़नेके लिये यहा सुनकर वहा कहनेवाला नहीं होता या उन्हे फोड़नेके लिये वहास सुनकर यहा कहनेवाला नहीं होता । वह तो फूटोंको मिटानेवाला, मिले हुए भोंको न फोड़नेवाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनंदित हो, एकता करने-वाली वाणीका बोलनेवाला होता है, षट् वचन छोड़ षट् वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी कर्णमुख, प्रेमणीया, हृदयंगमा,

सम्भ्र, बहुजन काता-बहुजन मन्या है, वैसी बाणीका बोलनेवाला होता है । पलापको छोड़ प्रलापमें विगत होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी, अर्थवादी, धर्मवादी विनयवादी हो तात्पर्य युक्त, फलयुक्त, सार्थक, सायुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है ।

वह बीज समुदाय, भूत समुदायके विनाशमें विगत होता है । एकाहारी, रातका उपवास (रातको न खानेवाला), विष्काक (मध्य ह्योत्तर) भोजनसे विगत होता है । माता, गंध, विदेशनक धागण मदन विभूषणमें विगत होता है । उच्छ्वस्यन और महाश्वसनसे विरत होता है । सोना चांदी लेनेसे विगत होता है । कच्चा अनाज आदि लेनेमें विगत होता है । स्त्री कुमारी, दासीदास, मेड़बकरी, मुर्गी सूअर, हाथी गाय, घोड़ा घंड़ी, खेत घर लेनेमें विगत होता है । दून बनकर जानेसे विगत होता है । क्रय विक्रय करनेसे विरत होता है । ताजुकी ठगी, कासेकी ठगी, मान (तौज) की ठगीसे विगत होता है । घूप, वचना, जालमाजी कुटिलयोग, छेदन, बध, पंघन छापा माने, अमादिके विनाश करने, जाल ढालनेसे विरत होता है ।

वह शरीरके वस्त्र व पेटके खानेसे संतुष्ट रहता है । वह जहां लहा जाता है अपना सामान लिये ही जाता है जैसे कि पक्षी जहां कहीं उड़ना है अपने पक्ष मार्गके साथ ही उड़ना है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके वस्त्र और पेटके खानेमें संतुष्ट होता है, वह इस प्रकार आर्य (निर्दोष) जीलसंघ (सदाचार समूह) से मुक्त हो, अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह आत्मसे रूपको देखकर निमित्त (आकृति आदि) और अनुव्यञ्जन (चिह्न) का ग्रहण करनेवाला नहीं होता । क्योंकि चेक्षु इन्द्रियको अरक्षित रख विहरनेवालेको राग द्वेष बुद्ध्युद्भवा अकुशल धर्म उत्पन्न होने हैं । इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है, चेक्षुइन्द्रियकी रक्षा करता है, चेक्षुइन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणसे गंध ग्रहण कर, जिह्वासे रस ग्रहण कर कायासे स्पर्श ग्रहण कर, मनसे धर्म ग्रहण कर निमित्त-आदी नहीं होता है, उन्हें संवर युक्त रखता है । इस प्रकार वह आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

वह जानेजानेमें जानकर करनेवाला (संपज्जन्य युक्त) होता है । अबलोकन विलोकनमें, मगंठने फलानेमें, सघटी पात्र चीवरके आरण करनेमें, स्नानपान भोजन आस्वादनमें, मल मूत्र विपर्जनमें, आते लड़े होते, बैठने सोने, जागने, बोलते, चुप रहने संपज्जन्य युक्त होता है । इस प्रकार वह आर्यमृति संपज्जन्यसे मुक्त हो अपनेमें निर्मल सुखका अनुभव करता है ।

वह इस आर्य शील-स्वभावसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त, इस आर्य मृति संपज्जन्यसे युक्त हो एकान्तमें अरण्य, वृक्ष छाया, पर्वत शृङ्खला, गिरिगुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, खुले मैदान या पुष्पलके गंजमें वास करता है । वह भोजनके बाद आसन मारकर, कायाको सीधा रख, स्मृतिको सम्मुख ठहरा कर बैठता है । वह कोशमें अभिध्या (लोभको) छोड़ अभिध्या रहित चित्तवाला हो

विहता है । चित्तको अभिव्यास शुद्ध करता है । (२) व्यापाद (दोह) दोषको छोड़कर व्यापाद रहित चित्तवाला हो सारे प्राणि-
 यों में द्वितनुष्णी हो विहता है । व्यापादके दोषसे चित्तको शुद्ध
 करता है, (३) स्थान शृद्धि (शरीरिन्द्र, मानसिक जालस्य) को
 छोड़, स्थानशुद्ध रहित हो, आलोक संज्ञावाला (गोचन खयाल) हो,
 (स्मृति और संप्रजन्य (गोच) में युक्त हो विहता है, (४) औद्धत्य-
 कौटुर्य (उद्धतरने और विचक्रिचाहट) को छोड़ अनुद्धत भीत-
 रसे शांत हो विहता है, (५) विचक्रित्ता (सदेह) को छोड़,
 विचक्रित्ता रहित हो, नि संतोच भलाइयोंमें रम हो विहता है ।
 इस तरह वह इन अभिव्यास आदि पांच नीबुरणों को हटा डा-
 हेंधों चित्त मलों को जान उनके दुर्बल करनेके लिये काय विषयोंसे
 अलग हो बुद्धियोंसे अलग हो, विवेकसे उत्पन्न एवं वितर्क विचारयुक्त
 प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहता है । और फिर
 यह विनर्क और विचारके ज्ञान होनेपर, भीतरकी प्रवृत्तना चित्तकी
 एकाग्रताको प्रसन्न चित्तक विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति
 सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहता है और फिर प्रीति और
 विचारसे उपेक्षानाला हो, स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो, कायामे
 सुख अनुभव करता विहता है । जिसको कि आर्य लोग उपेक्षक,
 स्मृतिमन् और सुखविहारी कहते हैं । ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त
 हो विहता है और फिर वह सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य
 और दीर्घमनस्यसे पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख सुख रहित और उपेक्षक
 हो, स्मृतिही शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहता है ।

वह चक्षुषे रूपको देखकर प्रिय रूपमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय रूपमें द्वेषयुक्त नहीं होता । विशाल नितिक साथ कायिक स्मृतिको कायम रखकर विरगता है । वह उस चित्तकी विमुक्ति और प्रज्ञानी विमुक्तिको ठीकसे जानता है । जिससे उनके सारे अनुशूल धर्म निरुद्ध होजाते हैं । वह इस प्रकार अनुगेष विरोधमें रहित हो, सुखमय, दुःखमय न सुख न दुःखमय—जिस किसी वेदनाको अनुभव करता है, उसका यह अभिनन्दन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, उसमें अवगाहन कर स्थित नहीं होता । उस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते जो वेदना विषयक नन्दी (तृष्णा) है वह उसकी निरुद्ध (नष्ट) होजाती है । उस नन्दीक निरोधसे उपादान (रागयुक्त ग्रहण) का निरोध होता है । उपादानके निरोधसे भवका निरोध, भवके निरोधमें जाति (जन्म) का निरोध, जातिके निरोधसे जगमग, शोक, क्रदन, दुःख दौषमय दे, हानि परेशानीका निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख स्कंधका निरोध होता है । इसी तरह श्रोत्रसे शब्द सुनकर, घ्राणमें गन्ध सूंकर, जिह्वामें रसको चखकर, कायासे स्पर्श वस्तुको छूकर मनमें धर्मोंको जानकर प्रिय धर्मोंमें रागयुक्त नहीं होता, अप्रिय धर्मोंमें द्वेषयुक्त नहीं होता । इस प्रकार इस दुःख स्कंधका निरोध होता है ।

भिक्षुओ ! मेरे सक्षेपसे बड़े इस तृष्णा-संशय विमुक्ति (तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो ।

नोट—इस सूत्रमें संसारके नाशका और निर्वाणके मार्गका

बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे उस सूत्रका मनन करना योग्य है । इस सूत्रमें नीचे प्रकारकी बातोंको बताया है—

(१) सर्व संसार अमणका मूल या पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके भागसे उत्पन्न हुआ विज्ञान है तथा इन्द्रियोंके प्राप्त ज्ञानमें जो अनेक प्रकार मन्में विस्तृत होता है सो मनोविज्ञान है । इन छहों भूतोंके विज्ञानका क्षय ही निर्वाण है ।

(२) रूप, घेडना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये पांच स्कंध ही संसार हैं । एक दुर्मोक्ष कारण हैं । रूप जड है, पांच चेतन हैं । इसीको Matter and Mind कह सकते हैं । इन मन विकार रूप या भा में विस्तृत हैं वेदना आदिकी उत्पत्तिक मूल कारण रूपोंका ग्रहण है । ये उत्पन्न होनेवाले हैं, नाश होनेवाले हैं, पराधीन हैं ।

(३) ये पाँचों स्कंध उत्पन्न प्रवर्धी हैं । अग्ने नहीं ऐसा ठीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यग्दर्शन है । जिस किसीको यह श्रद्धा होगी कि संसारका मूल कारण विषयोंका राग है, यह राग त्यागने योग्य है वही सम्यग्दृष्टि है । वही आशय जैन सिद्धांतका है । सांनारिक अमत्रके ज्ञान भाव तत्त्वार्थमूत्र छठे अध्यायमें इन्द्रिय, कषाय, अव्रतको कहा है । भाव यह है कि पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुए विषयोंमें राग द्वेष होता है, बन्ध क्रोध, मान, मया, लोभ कषयें जाग्रत होनाती हैं । विषयोंके अधीन हो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ग्रहण इन पाँच अमत्रोंको करता है । इस अवस्थाका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।

(४) कि' इस सूत्रमें बताया है कि इस प्रकारके दर्शन ज्ञानको कि पात्र स्कंध ही संसार है व इनका निरोध संसारका नाश है, पकड़ कर बैठ न रहो । यह सम्यग्दर्शन तो निर्वाणका मार्ग है, अज्ञानके समान है, संसार पार होनेके छिमे है ।

भावार्थ—यह भी विरुद्ध लोककुर मय्यक सम विकोपान करना चाहिये जो साक्षत् निर्वाणका मार्ग है । मार्ग तब ही तक है, अज्ञानका आश्रय तब ही तक है जब तक पहुंचे नहीं । जैन सिद्धांतमें भी सम्यग्दर्शन दो प्रकारका बताया है । व्यवहार अज्ञानादिका-अज्ञान है, निश्चय स्थानुभव या समाधिभाव है । व्यवहारके द्वारा निश्चय पर पहुंचना चाहिये । तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है । स्थानुभव ही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है व स्थानुभव ही निर्वाण है ।

(५) कि' इस सूत्रमें चार तरहका आहार बताया है—जो ससारका कारण है । (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक वस्तुका ग्रहण, (२) स्पर्श अर्थात् पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तरफ झुकना, (३) मनः संचेतना मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंका विचार करते रहना, (४) विज्ञान—मनके द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे स्त्री रागद्वेष रूप छाप पड़ जाती है—चेतना दृढ होनाती है वही विज्ञान है । इन चारों आहारोंके होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है । वास्तवमें तृष्णाके बिना न तो मोनन कोई लेता है न इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करता है । जैन सिद्धांतमें भी तृष्णाको ही दुःसका मूल बताया है । तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है ।

(६) इसी सूत्रमें इस तृष्णाके भी मूल कारण अविद्याको या

मिथ्याज्ञानको बताया है । मिथ्याज्ञानके संस्कारसे ही विज्ञान होता है । विज्ञानमे ही नामरूप होते हैं । अर्थात् सांसारिक प्राणीका शरीर और चेतनारूप ढांचा बनता है । हरेक जीवित प्राणी नामरूप ^१ । नामरूपके होने हुए मनबुद्धे भीतर पांच इन्द्रिया और मन बेल्लः आयतन (organ) होने हैं । इन छठोंकेद्वारा विषयोंका स्पर्श होता है या ग्रहण होना है । विषयोंके ग्रहणसे सुख दुःखादि वेदना होती है । वेदनामें तृष्णा होजती है । जब किसी प्राणिकको बड़ह खिजाया जाता है वह खाकर उमका सुख पैदाकर उसकी तृष्णा उत्पन्न कर लेता है । जिमसे बारबार बड़हको मांगता है । जैन सिद्धान्तमें भी मिथ्यादर्शन महित ज्ञानको या अज्ञानको ही तृष्णाका मूल बताया है । मिथ्य ज्ञानमे तृष्णा होती है, तृष्णाके कारण उपादान या इच्छा ग्रहणकी होती है । इसीमे संसारका संस्कार पडता है । भव बनता है तब जन्म होना है, जन्म होता है तब दुःख शोक रोग पीटना जरामरण होता है । हय तगह हय सूत्रमें सर्व दुःखोंका मूलकारण तृष्णा और अविद्याको बताया है । यह बात जैनसिद्धान्तसे सिद्ध है ।

(७) फिर यह बताया है कि अविद्याके नाश होनेसे सर्व दुःखोंका निरोध होता है । अविद्याके ही कारण तृष्णा होती है । यही बात जैनसिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही संसारका नाश होजाता है ।

(८) फिर यह बताया है कि साधकको स्वानुभव या समाधि-भावपर पहुँचनेके लिये सर्व भूत अविष्य वर्तमानके विकल्पोंको,

विचारोंको बन्द कर देना चाहिये । मैं क्या था, क्या हूँगा, क्या हूँ यह भी विचल्य नहीं करना, न यह विचल्य करना कि मैं शून्य हूँ । शास्ता मेरे गुरु हैं न किसी श्रमणके वहे अनुपार विचारना । स्वयं प्रज्ञासे सर्व विकल्पोंको दृढ़कर तथा सर्व बाहरी व्रत आचरण क्रिया-श्योंका भी विचल्य दृढ़कर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुरंत ही स्वात्मधर्म मिल जायगा । स्थानुभव होकर परमानन्दका लाभ होगा । जैनसिद्धान्तमें भी इसी स्वानुभव पर पहुँचानेका मार्ग सर्व विकल्पोंका त्याग ही बताया है । सर्व प्रकार उपयोग दृढ़कर जब स्वरूपमें जमता है तब ही स्वानुभव उत्पन्न होता है । गौतम बुद्ध कहने हैं—अपने आपमें जाननेयोग्य इस धर्मके पास मैंने उपनीत किया है, पहुँचा दिया है । इन वचनोंसे स्थानुभव गोचर निर्वाण स्वरूप अज्ञात, अमृत शुद्धात्माकी तरफ सदैव साफ साफ हो डा है । फिर कहते हैं—विज्ञोद्धारा अपने आपमें जाननेयोग्य है । अपने आपमें बाध्य इसी गुप्त तत्त्वको बताते हैं, यही वास्तवमें परम सुख परमात्मा है या शुद्धात्मा है ।

(९) फिर तृष्णाकी उत्पत्तिके व्यवहार मार्गको बताया है । बच्चेके जन्ममें गंधर्वका गर्भमें आना बताया है । गंधर्वको चेतना भवाह कहा है, जो पूर्वजन्ममें आया है । इसीको जैनसिद्धान्तमें पाप पुण्य सहित जीव कहते हैं । इससे सिद्ध है कि बुद्ध धर्म बच्चेसे चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है । जब वह बालक बड़ा होता है पाच इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करके इष्टमें राग अनिष्टमें द्वेष करता है । इस तरह तृष्णा पैदा होती है उसीका उपादान होते हुए

अब बनता है, भवसे जन्म जन्मके होते हुए नाना प्रकारके दुःख जग बयाण तकके होते हैं। संसारका मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है। इसी बातको दिखाया है। यही बात जैनसिद्धांत कहता है।

(१०) फिर संसारके दुःखोंके नाशका उपाय इस तरह बताया है—

। (१) लोकके स्वरूपको स्वयं समझकर साक्षात्कार करनेवाके प्राप्त। बुद्ध परम शुद्ध ब्रह्मचर्यका उपदेश करते हैं। यही यथार्थ धर्म है। यदा ब्रह्मचर्यसे मतलब ब्रह्म स्वरूप शुद्धात्म में लीनताका है, केवल बाहरी मैथुन त्यागका नहीं है। इस धर्मपर श्रद्धा लाना योग्य है।

। (२) शंखके समान शुद्ध ब्रह्मचर्य या समाधि का लाभ करने नहीं होसक्ता, हमसे घन कुटुम्बादि छोड़कर सिर दाढ़ी मुंडा काषाय वस्त्र धर साधु होना चाहिये, (३) वह साधु अठ्ठिंसा व्रत पालता है, (४) अचौर्य व्रत पालता है, (५) ब्रह्मचर्य व्रत या मैथुन त्याग व्रत पालता है, (६) सत्य व्रत पालता है, (७) जुगली नहीं करता है, (८) कटुक वचन नहीं कहता है, (९) बकवाद नहीं करता है, (१०) वनस्पति कायिक बीजादिका घात नहीं करता है, (११) एक दफे आहार काता है, (१२) रात्रिको भोजन नहीं करता है, (१३) मध्याह्न पीछे भोजन नहीं करता है, (१४) माला गंध लेप मूर्खणसे विरक्त रहता है, (१५) उच्चासनपर नहीं बैठता है, (१६) सोना, चादी, कच्चा अन्न, पशु, खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७) द्रुतका काम, क्रयविक्रय, तोलना नापना, छेदना-भेदना, मायाचारी आदि आरम्भ नहीं करता है, (१८) भोजन वस्त्रमें संतुष्ट रहता है,

(१९) अपना सामान स्वयं लेकर चलना है, (२०) पांच इन्द्रियोंको व मनको संवरूप रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, कायकी किया करता है, (२२) एकान्त स्थान बनादिमें ध्यान करता है, (२३) क्रोध द्वेष, मानादिको आलस्य व सदेहको त्यागता है, (२४) ध्यानका अभ्यास करता है (२५) बड़ ध्यानी पाचों इन्द्रियोंके मनके द्वारा विषयोंको जानकर उनमें तृष्णा नहीं करता है, उनसे वैराग्ययुक्त रहनेमें अशामीका भव नहीं बनता है यही मार्ग है, जिससे संसारके दुखोंका अंत होजाता है। जैन सिद्धांतमें भी साधु-पदकी आवश्यकता बताई है। विना गृहका आरम्भ छोड़े निराकुल ज्ञान नहीं होसकता है। दिगम्बर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार जहातक लडबन्ध व लंगोटा है वहातक बड़ कुल्लक या छोटा साधु कहलाता है। जब पूर्ण नग्न होता है तब साधु कहलता है। इतनाचर जैनोके शास्त्रोंके अनुसार नग्न साधु जिनकल्पी साधु व वस्त्र सहित साधु स्पष्टिगल्पी साधु कहलाता है। साधुके लिये त ह प्रकारका चारित्र जल्गी है—

पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति।

पांच महाव्रत—(१) पूर्णाने अहिंसा पालना, रागद्वेष मोह छोड़कर भाव अहिंसा, व अस-स्यावकी सर्व सत्कल्पी व आरम्भी हिंसा छोड़कर द्रव्य अहिंसा पालना अहिंसा महाव्रत है, (२) सर्व प्रकार शास्त्र विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महाव्रत है, (३) परकी विना दी वस्तु लेनेका त्याग अचौर्य महाव्रत है, (४) मन वचन काय, कृत कारित अनुमतिसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है,

(५) सोना चांदी, घन घान्य, खेत मकान, दासीदास, गो भैंसादि, अन्नादिका त्याग परिग्रह त्याग महाव्रत है ।

पांच समिति (१) ईर्ष्यासमिति, दिनमें रौंसी भूमिपर चार हाथ जमीन आगे देखकर चलना, (२) भाषासमिति—शुद्ध, मीठी, सभ्य वाणी कहना, (३) एषणा समिति—शुद्ध भोजन सतोषपूर्वक भिक्षाद्वारा लेना, (४) आदाननिक्षेपण समिति—शरीरको व पुस्तकादिको देखकर उठाना घरना, (५) प्रतिष्ठापन समिति—मक मृत्रको निःस्तु भूमिपर देखके करना ।

तीन गुप्ति—(१) मनोगुप्ति—मनमें खोटे विचार न करके धर्मका विचार करना । (२) वचनगुप्ति—मौन रहना या प्रयोजन बह अरु वचन कहना या धर्मोद्देश देना । (३) कायगुप्ति—कायको आसनसे प्रमाद रहित रखना ।

इम तेगह प्रकार चारित्रकी गाथा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कही है—

असुहादोविणिवित्तो सुहे पवित्तो य जाण चारित्त ।

वदसमिदिगुत्तरुव वयहाणया दु जिणमणिय ॥ ४५ ॥

भावार्थ—अशुभ बातोंमें वचना व शुभ बातोंमें चलना चारित्र है । व्यवहार नयसे वह पाच व्रत या व समिति तीन गुप्तिरूप कहा गया है ।

स धुतो मोक्षमार्गमें चरते हुए दश धर्म व चारह तपके साधनकी भी जरूरत है ।

दश धर्म “उत्तमज्ञमामार्दवान्वसत्यशौचसंयमतपस्त्पागार्किचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ” तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ६ ।

(१) उत्तम क्षमा—कष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शांत भाव रखना ।

(२) उत्तम मार्दव—अपमानित होनेपर भी मान न करके क्षोभक भाव रखना ।

(३) उत्तम आर्जव—बाधाओंसे पीड़ित होनेपर भी मायाचारसे स्वार्थ न माधन, सरल भाव रखना ।

(४) उत्तम सत्य—कष्ट होने पर भी कभी धर्मविरुद्ध वचन नहीं कहना ।

(५) उत्तम शौच—संसारमें विक्त होकर लोभसे मनको मैला न करना ।

(६) उत्तम संयम—पाच इन्द्रिय व मनको सबरमें रखकर इंद्रिय संयम तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति व व्रत कायके भारी जीवोंकी दया पालकर प्राणी संयम रखना ।

(७) उत्तम तप—इच्छाओंको रोककर ध्यानका अभ्यास करना ।

(८) उत्तम त्याग—अमयदान तथा ज्ञानदान देना ।

(९) उत्तम आर्किचन्य—ममता त्याग कर, मित्राय मेरे शुद्ध स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना ।

(१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—बाहरी ब्रह्मचर्यको पालकर भीतर ब्रह्मचर्य पाकना ।

बारह तप—“अनश्ननावमौढर्यैर्दृष्टिपरिसंख्यानरसपरि-
त्यागविविक्तश्रद्धाज्ञनकायकेशा बाह्यं तपः ॥१९॥ प्रायश्चित्त-
विनयवैय्याहृत्यस्वाध्यायन्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ अ०
९ त० सूत्र ।

बाहरी छः तप—जिसका सम्बन्ध शरीरसे हो व शरीरको वस्त्र रखनेके लिये जो किये जावें वह बाहरी तप है । ध्यानके लिये स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये । आकस्य न होना चाहिये, कष्ट सह-नेकी आदत होनी चाहिये ।

(१) अनशन—उपवास—खाद्य, स्वाद्य, लेख्य, पेय चार प्रकार आहारको त्यागना । कभीरु उपवास करके शरीरकी शुद्धि करते हैं ।

(२) अवमोदय—मूख रखकर कम खाना, जिससे आकस्य व निद्राका विजय हो ।

(३) वृत्तिपरिसंख्यान—भिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा लेना । विना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके लेकरका साधन है । किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध पुण्य दान देगा तो लेंगे, यदि निमित्त नहीं बना तो आहार न लिया ।

(४) रस परित्याग—अक्षर, मीठा, लवण दुध, दही, घी, तैल, इनमेंसे त्यागना ।

(५) विविक्त शय्यासन—एकातमे सोना बैठना जिससे ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्रह्मचर्य पाला जासके । वन गिरि गुफादिमें रहना ।

(६) कायक्लेश—शरीरके सुखियापन मेटनेको विना क्लेश अनुभव किये हुए नाना प्रकार आसनोंसे योगाभ्यास स्मशानादिमें निर्भय हो करना ।

छः अंतरङ्ग तप—(१) प्रायश्चित्त—कोई दोष लगने पर दंड ले शुद्ध होना, (२) विनय—धर्ममें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना,

(३) वैय्यातृत्य—रोगी, थके, वृद्ध, बाल, साधुओंकी सेवा करना,
(४) स्वाध्याय—ग्रंथोंको भावसहित मनन करना, (५) व्युत्सर्ग—
भीतरी व बाहरी सर्व तरफकी ममता छोड़ना, (६) ध्यान—चित्तको
रोककर समाधि प्राप्त करना । इसके दो भेद हैं—सविकल्प धर्म-
ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान ।

धर्मके तत्वोंका मनन करना सविकल्प है, थिर होना निर्विकल्प
है । पहला दूसरेका साधन है । धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आह्वाविचय—शास्त्राज्ञाके अनुसार तत्वोंका विचार करना ।

(२) अपायविचय—हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि
दोष कैसे मिटें ऐसा विचारना ।

(३) विपाकविचय—संसारमें अपना व दूसरोंका दुःख सुख
विचार कर उनको कर्मोंका विपाक या फल विचार कर समभाव
रखना ।

(४) संस्थानविचय—लोकका स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूप
विचारना ध्यानका प्रयोजन स्वानुभव या सम्यक् समाधिको
पाना है । यही मोक्षमार्ग है, निर्वाणका मार्ग है ।

आष्टांगिक बौद्ध मार्गमें रत्नत्रय जैन मार्ग गर्भित है ।

(१) सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन गर्भित है । (२) सम्यक्
संकल्पमें सम्यग्ज्ञान गर्भित है । (३) सम्यक् वचन, सम्यक्
कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति,
सम्यक् समाधि, इन छहमें सम्यक् चारित्र्य गर्भित है । वा
रत्नत्रयमें अष्टांगिक मार्ग गर्भित है । परस्पर समान है । यदि निर्वा-

णको सदभावरूप माना जावे तो जो भाव निर्वाणका व निर्वाणके मार्गका जैन सिद्धातमें है वही भाव निर्वाणका व निर्वाण मार्गका बौद्ध सिद्धातमें है । साधुकी बाहरी क्रियाओंमें कुछ अंतर है । शीतरी स्वानुभव व स्वानुभवके फलका एकसा ही प्रतिपादन है ।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य—

पंचास्तिकायमे कहा है—

जो खलु संमारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदो ॥ १२८ ॥

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायंते ।

तेहि दु मिसयग्गहण तत्तो गगो व दोसो वा ॥ १२९ ॥

जायदि जीवस्सेवं भावो समारचक्कचालम्मि ।

इदि जिणवं हि मणिदो अणादिणिमणो सणिमणो वा ॥ १३० ॥

भावार्थ—इस संसारी जीवके मिथ्याज्ञान श्रद्धान सहित तृष्णा-युक्त रागादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका संस्कार पड़ता है, कर्मके फलसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है । जिस गतिमें जाता है वहा वेद होता है, उस देहमें इन्द्रियाँ होती हैं, उन इन्द्रियोंसे विषयोंको ग्रहण करता है । जिससे फिर रागद्वेष होता है, फिर कर्मबन्धका संस्कार पड़ता है । इस तरह इस संसाररूपी चक्रमें इस जीवका अमण हुआ करता है । किसीको अनादि अनंत रहता है, किसीके अनादि होने पर अंतसहित होजाता है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ।

अमाधिगतकमें कहा है—

मूल समागदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वैनौ प्रविशेदन्तर्बहिरव्यपृतेन्द्रियः ॥ १५ ॥

भाचार्य—संसारके दु खोंका मूल कारण यह शरीर है । इस लिये आत्मज्ञानीको उचित है कि इनका ममत्व त्यागकर व इन्द्रियोंसे उपयोगको हटाकर अपने भीतर प्रवेश करके आत्माको ध्यावे ।

आत्मानुशासनमें कहा है—

हप्रमोहमकठोरधर्मकिरणस्फूज्जमस्तिप्रभैः ।

सतस सकलेन्द्रियैरयमहो सवृद्धतृष्णो जनः ॥

अप्राप्याभिमत विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल—

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्दमगतक्षीणोक्षयत् क्षिरयते ॥ १६ ॥

भाचार्य—मयानक गर्म ऋतुके सूर्यकी तप्तायमान किरणोंके समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे आकुलित यह मानव हो रहा है । इसकी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है । सो इच्छानुकूल पदार्थोंको न पाकर विवेकहित हो अनेक पापरूप उपायोंको करता हुआ व्याकुल हो रहा है व उसी तरह दुखी है जैसे जलके पासकी गहरी कीचड़में फंसा हुआ दुर्बल बूढ़ा बैल कष्ट भोगे ।

स्वयंभूस्तोत्रमें कहा है—

तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा-

मिष्टेन्द्रियार्थविभवं. परिवृद्धिषः ।

स्थित्यैव कायपरितापहर निमित्त-

मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराद्मुखोऽभूत् ॥८२॥

भाचार्य—तृष्णाकी अग्नि जलती है । इष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है ।

छेवळ भोगके समय शरीरका ताप दूर होता है परन्तु फिर बढ़ जाता है, ऐसा जानकर आत्मज्ञानी विषयोंके सुखसे विरक्त होगए ।

आयत्या च तदात्वे च दुःखयोर्निवृत्तया ।

तृष्णा नदी त्रयोत्तीर्णा विद्यानाया विवृक्तया ॥९२॥

भावार्थ—यह तृष्णा नदी बड़ी दृष्टर है, वर्तमानमें भी दुःख-
दाई है, आगामी भी दुःखदाई है । हे भगवान् ! आपने वैराग्यपूर्ण
सम्यग्ज्ञानकी नौका द्वारा इसको पार कर दिया ।

समयसार कलममें कहा है —

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्त्वेतदेतद्वाच्यं नित्यं तस्यैतदस्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥३८-३॥

भावार्थ—विचारके समयमें यह विकल्प होता है कि द्रव्य-
दृष्टिसे पदार्थ नित्य है पर्याप्त दृष्टिसे पदार्थ अनित्य है, परन्तु
आत्मतत्त्वके अनुभव करनेवाला है, इन सर्व विचारोंसे रहित होजाता
है । उसके अनुभवमें चेतन स्वरूप वस्तु चेतन स्वरूप ही नैसीकी
तैसी झलकती है ।

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छ्रुत्पुद्गलोच्चलविकल्पबोचिमि ।

। स्य विस्फुणमेव तत्क्षण कृत्स्नप्रमथति तदस्मि चिन्महः ॥४६-३॥

भावार्थ—जिमके अनुभवमें प्रकाश होते ही सर्व विकल्पोंकी
तरंगोंसे उल्ललना हुआ यह संसारका इन्द्रजाल एकदम दूर होजाता
है वही चैतनाज्योतिमय मैं हूं ।

आससारात्प्रतिपदममी रगिणो नित्यमत्ताः

सुप्ता गस्मिन्नपदमपदं तद्विवुध्यन्वमन्धाः ।

एतैस्तेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यमातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्वायिभावत्वमेति ॥६-७॥

भावार्थ—ये संसारी जीव अनादिकालसे प्रत्येक अवस्थामें रागी होते हुए सदा उन्मत्त हो रहे हैं । जिस पदकी तरफसे सोए पड़े हैं वे अज्ञानी पुरुषों । उस पदको जानो । इधर आओ, इधर आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहा चैतन्यमई वस्तु पूर्ण शुद्ध होकर सदा स्थिर रहती है । समयसारम कहा है—

जाणी रागपञ्चहो सम्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

जो लिप्पदि कम्मएण दु कदमज्झे जहा कणयं ॥२२९॥

अण्णाणी पुण रत्तो सम्बदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मएण दु कदमज्झे जहा लोह ॥ २३० ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व शरी-
रादि पर द्रव्योंसे राग न करता हुआ उसीतरह कर्मरजसे नहीं लिपता
है जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है, परन्तु मिथ्या-
ज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंसे राग भाव करता है
जिससे कर्मरजसे बंध जाता है, जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ
विगड़ जाता है । भावपाहुडमें कहा है—

पाऊण जाणसल्लिं णिम्महत्तिसद्धाहसोमउम्मुक्का ।

इति सिवाळयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥

जाणमयविमलसीयलसल्लि पाऊण भविष्य भावेण ।

बाहिजरमणवेणणद्धाहविमुक्का सिद्धा होति ॥ १२९ ॥

भावार्थ—आत्मज्ञानरूपी जलको पीकर अति दुस्तर तृष्णाकी
दाह व जलनको मिटाकर अन्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध भगवान

तीन लोकके मुख्य होजाते हैं । मध्य जीव भाव सहित आत्मज्ञानमें निर्मल शीतल जलको पीकर गेग जरा मरणकी वेदनाकी दाहको शमनकर सिद्ध होजाते हैं ।

मूलाचार अनगारभावनामें कहा है—

अदमदमाणत्यभा अणुस्सिदा अगव्विदा अचटा य ।

दता मद्वजुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥ ६८ ॥

उवल्लद्वपुण्णपावा जिणसासणगहिद मुणिदपज्जाका ।

करचरणसवुडंगा साणुवजुत्ता मुणी होति ॥ ६९ ॥

भावार्थ—जो मुनि मानके स्तंभसे रहित है, जाति कुलादि मदसे रहित है, उद्धतता रहित है, शात परिणमी है, इन्द्रियोंके विजयी है, फोमलभावसे युक्त है, आत्मस्वरूपके ज्ञाता है, विनयवान हैं, पुण्य पापका भेद जानते हैं, जिनशासनमें दृढ़ श्रद्धानी हैं, द्रव्य पर्यायोंके ज्ञाता है, तेरह प्रकार चारित्रसे संवर युक्त हैं, दृढ़ आसनके धारी हैं वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रहते हैं ।

मूलाचार समयसारमें कहा हैः—

सज्झाय कुव्वत्तो पच्चिदियसपुटो तिगुत्तो य ।

हवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिओ भिक्खू ॥ ७८ ॥

भावार्थ—शास्त्रको पढ़ते हुए पाचों इन्द्रियाँ वशमें रहती हैं, मन, वचन, काय रुक जाते हैं । भिक्षुका मन विनयसे युक्त होकर उस ज्ञानमें एकाग्र होता है । मोक्षपाहुड़में कहा है—

जो इच्छद्दं गिस्सरिहं ससारमहण्णवाउ रुदाओ ।

कम्मिभणायण उहणं सो ज्ञायद्दं अप्पयं सुद्ध ॥ २६ ॥

पचमहब्बयजुत्तो पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तप्पसजुत्तो ज्ञाणज्झयणं सदा कुणह ॥ ३३ ॥

भावार्थ—जो कोई भयानक संसाररूपी समुद्र में निकलना चाहता है उसे उचित है कि कर्मरूपी ईर्ष्यनको जलानेवाले अपने शुद्ध आत्माको ध्यावे । साधुको उचित है कि पाच महाव्रत, पाच समिति, तीन गुप्ति इस तरह त्रैलोक्य प्रकारके चारित्र्यसे युक्त होकर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य सहित सदा ही आत्मध्यान व शास्त्र स्वाध्यायमें लगा रहे । सारसमुच्चयमें कहा है—

गृहचारकवासोऽस्मिन् विषयामिषलोभिन' ।

सीदति नरशार्दूलो बद्धा बान्धवबन्धने ॥ १८३ ॥

भावार्थ—सिंहके समान मानव भी बधुजनोंके बधनसे बंधे हुए इन्द्रियविषयरूपी मासके लोभी इस गृहवासमें दुःख उठाते हैं ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

आशा जन्मोपपत्ताय अत्रायाशाविपर्ययः ।

इति सम्यक् समालोच्य यद्विदुस्तत्समाचर ॥ १९-१७ ॥

भावार्थ—आशा तृष्णा ससाररूपी कर्दममें फमानेवाली है तथा आशा तृष्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाला है, ऐसा भले प्रकार विचारकर । जिसमें तेरा हित हो वैसा आचरण कर ।

लेखककी प्रशस्ति ।

दोहा ।

भरतक्षेत्र विख्यात है, नगर लखनऊ सार ।
अग्रवाल शुभ वंशमें, मंगलसैन उदार ॥१॥
तिन मृत मकरनलालजी, तिनके मृत दो जान ।
संतुपल हैं ज्येष्ठ अब, लघु 'सीतल' यह मान ॥२॥
विद्या पढ़ गृह कार्यसे, हो उदास ब्रूषहेतु ।
वचिस वय अनुमानसे, भ्रमण करत मुख हेतु ॥३॥
उन्निस सौ पर वानवे, विक्रम संवत् जान ।
वर्षाकाल विताइया, नगर हिसार सुथान ॥४॥
नन्दकिशोर मु वैद्यका, वाग मनोहर जान ।
तहां वास सुखसे किया, धर्म निमित्त महान ॥५॥
मान्दिर दोय दिगम्बरी, शिखरबन्द शोभाय ।
नर नारी तहं प्रेमसे, करत धर्म हितदाय ॥६॥
कन्याशाला जैनकी वालकशाला जान ।
पबलिक हित है जैनका, पुस्तक आलय यान ॥७॥
जैनी गृह शत अधिक हैं, अग्रवाल कुल जान ।
मिहरचंद कूडमलं, गुलशनराय मुजान ॥८॥
पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कश्मीरीलाल ।
अतरसेन जीरामजी, सिंह रघुवीर दयाल ॥९॥
महावीर परसाद है, बांकेराय वकील ।
शंभूदयाल प्रसिद्ध हैं, उग्रसैन मु वकील ॥१०॥

फूलचंद सु वकील है, दास विशंभर जान ।
 गोकुलचंद सुराजते, देवकुमार सुजान ॥११॥
 इत्यादिकके साथमें, सुखसे काळ बिताय ।
 वर्षाकाळ विताइयो, आतम उरमें भाय ॥१२॥
 बुद्ध धर्मका ग्रथ कुल पढ़ा, रचित हुलसाय ।
 जैन धर्मके तत्त्वसे, मिळत बहुत सुखदाय ॥१३॥
 सार तत्त्व खोजीनके, हित यह ग्रन्थ बनाय ।
 पढ़ो सुनो रुचि धारके, पावो सुख अधिकाय ॥१४॥
 मंगल श्री जिनराज है, मंगल सिद्ध महान ।
 आचारन पाठक परम, साधु नमू सुख खान ॥१५॥
 कार्तिक वदि एकम दिना, शनीवारके भात ।
 ग्रथ पूर्ण सुखसे किया, हो जगमें विख्यात ॥१६॥

बौद्ध जैन शब्द समानता ।

सुतपिटकके मज्झिमनिकाय हिन्दी अनुवाद त्रिपिटिकाचार्य
 राहुल सांकृत्यायन कृत (प्रकाशक महाश्री सोपायटी सारनाथ
 बनारस सन् १९३३ से बौद्ध वाक्य लेकर जैन ग्रंथोंसे मिलान) ।

शब्द

बौद्ध ग्रन्थ

जैन ग्रन्थ

(१) अचेतक चूलवस्सपुर सुत्र नीतिसार इंदनदिकृत श्लोक ७९

(२) अदत्तादान चूलसकुट्ठाया तरवार्य उपाख्यान अ० ७

सूत्र ७९

सूत्र १९

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(३) अक्षयवसान दीवजख	सूत्र ७४ समयसाग कुटकुटगाथा ४४	
(४) अनागाग माधुरिय	,, ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र १९	
(५) अनुभव सुमसूत्र	९९ ,,	अ० ८ ,, २१
(६) अपाय महासीहनाद सूत्र १२	,, ,,	अ० ७ ,, ९
(७) अमव्य महाकम्पविभग,, १३६	,, ,,	अ० २ ,, ७
(८) अमिनिवञ्ज छळा वृपम	,, २२ ,,	अ० ७ ,, २८
(९) अरति नलकपान	,, ६८ ,,	अ० ८ ,, ९
(१०) अर्हत् महाताहा ससय ३८	,, ,,	अ० ६ ,, २४
(११) अमज्ञो पवत्तय सूत्र १०२ तत्त्वार्थमाग	अमृतचद्र कुन श्लोक १२१-२	
(१२) आर्किचन्य पंचत्तय सूत्र १०२ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ६		
(१३) आचार्य अट्ट कनागा	,, ५२ ,,	अ० ९ ,, २४
(१४) आतप पचत्रय	,, १०२ ,,	अ० ५ ,, २४
(१५) अस्त्रम मज्जासत्र	,, २ ,,	अ० १ ,, ४
(१६) इन्द्रिय धम्मचेतिय	, २९ ,,	अ० १ ,, १३
(१७) ईर्ष्या महासिहनाद	,, १३ ,,	अ० ७ ,, ४
(१८) उपधि लकुटिकोपय	, ६६ ,,	अ० ९ ,, २६
(१९) उपपाद छन्नोवाद	,, १४४ ,,	अ० ९ ,, ४७
(२०) उपशम चूठ अस्सपुर सूत्र ४०	,, ,,	अ० ९ ,, ४५
(२१) एषणा महासीहनाद	,, १२ ,,	अ० ९ ,, ५
(२२) कैमली ब्रह्मायु सूत्र ९१	,, ,,	अ० ६ ,, १३
(२३) औपपातिक आकखेय सूत्र ६	,, ,,	अ० २ ,, ५३
(२४) गण पासरासि सूत्र	,, ,,	अ० ९ ,, २४
(२५) गुप्ति माधुरिय सूत्र ८४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ ,, २		
(२६) तिर्यग् महासीहनादसूत्र १२	,, ,,	अ० ४ ,, २७

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(२७) तीर्थ	सल्लेख सूत्र , ८ सूत्र	अ० १० सूत्र ९
(२८) प्रायश्चित्त	साकेत्य सूत्र ४१ , ,	अ० ४ , , ४
(२९) नाराच	चुलमालुक्य सूत्र ६३	सर्वार्थसिद्धि अ० ८ सूत्र ११
(३०) निकाय	छः छक्कसूत्र १ ४८ तत्त्वार्थसूत्र अ० ४ , , १	
(३१) निक्षेप	सम्मादिट्ठि सूत्र ९ , ,	अ० ६ , , ९
(३२) पर्याय	बहु धातुक सूत्र ११९ , ,	अ० ९ , , २८
(३३) पात्र	महासौहनाद सूत्र १२ , ,	अ० ७ , , ३९
(३४) पुढरीक	पासरासि सूत्र २६ , ,	अ० ३ , , १४
(३५) परिदेव	सम्मादिट्ठि सूत्र ९ , ,	अ० ६ , , ११
(३६) पुद्गल	चूटसच्चक सूत्र ३५ , ,	अ० ९ , , १
(३७) प्रज्ञा	महावेदल्ल सूत्र ४३	समयसारकलश श्लोक १-९
(३८) प्रत्यय	महा पुण्णम सूत्र १०९	समयसार कुंदकुंद गा० ११६
(३९) प्रवज्जा	कुक्कुवतिरू सूत्र ५७	बोधपाङ्कज कुंदकुंद गा० ४५
(४०) प्रमाद	कीटागिरि सूत्र ७०	तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र १
(४१) प्रवचन	अग्निचक्रगोत्त सु. ७२ , ,	अ० ६ , , २४
(४२) बहुश्रुत	भदालि सूत्र ६५ , ,	अ० ६ , , २४
(४३) बोधि	सेख , , ५३ , ,	अ० ९ , , ७
(४४) भव्य	ब्रह्मायु , , ९१ , ,	अ० २ , , ७
(४५) भावना	सञ्जासव , २ , ,	अ० ६ , , ३
(४६) मिथ्यादृष्टि	भय भैरव , , ४	तत्त्वार्थसार श्लोक १६२ २
(४७) मेत्री भावना	वत्थ , , ७	तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र ११
(४८) रूप	सम्मादिट्ठि , , ९ , ,	अ० ९ , , ५
(४९) वितर्क	सञ्जासव , , २ , ,	अ० ९ , , ४३
(५०) विपाक	उपालि , , ५६ , ,	अ० ८ , , २१
(५१) वेदना	सम्मादिट्ठि , , ९ , ,	अ० ९ , , ३२

शब्द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(५२) वेदनीय	महावेदल्ल सूत्र ४३ तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सूत्र ४	
(५३) प्रतिक्रम	गोयक सुग्गलान तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ „ ३० सूत्र १०८	
(५४) ज्ञयनासन	सव्वासव सूत्र नं० २ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र १९	
(५५) जल्य	चूळ मालुङ्क्य सूत्र ६३ „ अ० ७ „ १८	
(५६) शामन	रथविनीत सूत्र २४ ग्गकरोत्तथा. समतमद्दल्लो. १८	
(५७) शास्ता	मूळ परिपाय सूत्र १ „ „ ल्लो. ८	
(५८) ईक्षप	„ „ „ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र २४	
(५९) श्रवण	चूळ सिहनाद सूत्र ११ मूलाचार अनगार भावना वट्टकैरि गाथा १२०	
(६०) आशक	धम्मादापाड „ ३ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ४९	
(६१) श्रुत	मूळ परिपाय „ १ „ अ० १ „ ९	
(६२) संव	उकुटिकोपम „ ६६ „ अ० ९ „ ३४	
(६३) संज्ञा	मूळ परिपाय „ १ „ अ० १ „ २३	
(६४) सङ्गो	पंचत्तप सूत्र १०२ तत्त्वार्थसार ल्लोक १६२-२	
(६५) सम्यक्दृष्टि	मयमैरय „ ४ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ सूत्र ४९	
(६६) सर्वज्ञ	चूळसुकुट्टायि सूत्र ७९ रत्नकरंढ ल्लो० ९	
(६७) संवर	सव्वासव सूत्र २ तत्त्वार्थसूत्र अ० ९ „ १	
(६८) सवेग	महाट्ठिपहोपमसू. २८ „ अ० ७ „ १२	
(६९) सानरायिक	ब्रह्माणु सूत्र ९१ „ अ० ६ „ ४	
(७०) स्कंह	सत्तिवट्ठान सूत्र १० „ अ० ९ „ २६	
(७१) स्नातक	महा अस्तपुर सू. ३९ „ अ० ९ „ ४६	
(७२) स्वाख्यात	वत्थ सूत्र ७ „ अ० ९ „ ७	

जैन ग्रंथोंके श्लोकादिकी सूची जो इस ग्रंथमें है ।

(१) समयसार कुंदकुंदार्चकृत			गाथा न० १०८/२ जो खविद १९	
पुस्तक अ०			,, ४२/३ इह लोग १९	
गाथा न०	२५ अहमेद	१	,, ७९/१ तेपुणउदिण २०	
,,	२६ आसि मम	१	,, ९९/२ जो णिहद मोह २२	
,,	२७ एवतु	१	(३) पंचास्तिकाय कुंदकुंदकृत	
,,	४३ अहमिको	१	गाथा न०	३८ कम्माण १०
,,	१६४ वत्थस्स	५	,,	३९ एके खलु १०
,,	१६५ वत्थस्स	५	,,	१३६ आहत १३
,,	१६६ वत्थस्स	५	,,	१६७ जस्स २१
,,	११६ सामण्ण	६	,,	१६९ तम्हा २१
,,	७७ णादूण	१४	,,	१२८ जो खलु २५
,,	७८ अहमिको	१४	,,	१२९ गदि म २५
,,	३२६ जीवो ववो	१८	,,	१३० जायदि २५
,,	३१९ पण्णाए	१८	(४) बोधपाहुड कुंदकुंदकृत	
,,	१६० वदणियमाणि	२१	गाथा न०	५० णिण्णेहा १३
,,	२२९ णाणा राग	२५	,,	५२ उवसम २२
,,	२३० अण्णाणी	२७	,,	५७ पछमहिळ २२
(२) प्रवचनसार कुंदकुंदकृत			(५) मोक्षपाहुड कुंदकुंदकृत	
गाथा न०	६४/१ जेसिविसयेसु	११	गाथा न०	६६ ताव ण ११
,,	७९/१ ते पुण	११	,,	६८ जे पुण विषय ११
,,	८५/३ ण इवदि	१३	,,	९२ देवगुरुम्मिय १३
,,	८२/३ समसत्तु अघु	१६	,,	२७ सव्वे कसाय २१
,,	१०७/२ जो णिहद	१९		

गाथा न०	८१ उद्धृष्ट मज्झ	२३
"	२६ जो इच्छदि	२५
"	३३ पंचमह्वयं	२५

(६) भावपाहुड कुंदकुंदकृत

गाथा न०	६१ जो जीवो	१९
"	९३ पाऊण	२५
"	१६५ णाणमय	२५

(७) मूलाचार बट्टकोरकृत

गाथा न०	८३ अ छणच्छन	१०
"	८४ एदारिसे सरीरे	१०
"	४ मिक्ख चर	१३
"	५ अन्नवहारी	१३
"	१२२ जट चरे	१३
"	१२३ जटतु	१३
"	४९ अक्खो	१६
"	६२ वसुवम्मि	१६
"	६८ अवगय	२५
"	६९ उवज्झ	२५
"	७८ सज्झाय	२५

(८) योगसार योगेन्द्रदेवकृत

"	१२ अप्पा	१८
"	२२ जो परमप्पा	१८
"	२६ सुद्ध	१८
"	८८ अप्पसरूव	१८

(९) तत्त्वार्थसूत्र उपास्वामीकृत

सूत्र नं०	१/८ मिथ्यादर्शन	१
"	२३/७ शंकाकाक्षा	२
"	२/७ अ सूत्रनि०	२
"	२/९ सगुप्ति	२
"	९/९ क्षुत्	२
"	९/८ दर्शन	५
"	१८/७ निःशल्पो	५
"	११/९ मंत्रीप्रमोद	५
"	२/१ तत्त्वार्थ	७
"	३२/९ आज्ञा	८
"	८/७ मनोज्ञा	११
"	१७/७ मुच्छा	११
"	२९/७ क्षेत्रवास्तु	११
"	१९/७ अगार्य	११
"	२०/७ अणुव्रतो	११
"	४/७ बाह्मनो	१५
"	५/७ क्रोबलोम	१५
"	६/७ शून्यागार	१५
"	७/७ स्त्रीराग	१५
"	६/७ मनोज्ञा	१५
"	६/९ उत्तमक्षमा	२५
"	१९/९ अनशना	२५
"	२०/९ प्रायश्चित्त	२५

(१०) रत्नकरंज समंतभद्रकृत			(१३) समाधिशतक पूज्यपादकृत		
श्लोक न०	४ श्रद्धान	९	श्लोक न०	६२ स्वबुद्ध्या	१
"	१२ कर्मपरवशे	८	"	२३ येनात्मा	२
"	९ आसेनो	९	"	२४ यदभावे	२
"	६ क्षुत्पिपासा	९	"	३० सर्वेन्द्रियाणि	२
"	४७ मोहतिमिा	११	"	७४ देहान्तर	९
"	४८ रागद्वेष	११	"	७८ व्यवहारे	९
"	४९ हिंसानृण	१२	"	७९ आत्मान	९
"	९० मकलं विकल	१९	"	१९ यत्परैः प्रति	९
"	४० शिव	१९	"	२३ येनात्मा	९
(११) स्वयंभूस्तोत्र समंतभद्रकृत			"	३९ रागद्वेषादि	१४
श्लोक न०	१३ शङ्खदोन्मेष	८	"	३७ अविद्या	१९
"	८२ तृष्णा	२९	"	३९ यदा मोहात्	१९
"	९२ आयत्यां	२९	"	७२ जनेभ्यो वाक्	१९
(१२) भगवती आराधना			"	७१ मुक्तिर्कांतिके	२२
	शिवकोटिकृत		"	१९ मूल सत्तार	२९
गा० न०	१६७० अट्ठाशत्ता	११	(१४) इष्टोपदेश पूज्यपादकृत		
"	१२७१ भोगरदीप	११	श्लोक न०	४७ आत्मानुबन्धन	९
"	१२८३ णञ्चा दुरत	११	"	१८ भवति पुण्य	८
"	४६ अरहत सिद्ध	१३	"	६ वासनामात्र	८
"	४७ भत्ती पूया	१३	"	१७ आरमे	१०
"	१६९८ भिद रागो	१३	"	११ रागद्वेषद्वये	१४
"	१२६४ जीवस्स	२०	"	३६ अभवच्चित्त	१९
"	१८६२ जइजइ	२१	(१५) आत्मानुशासन गुणभद्र		
"	१८९४ वयर	२१	श्लोक न०	९९ अस्थिस्थूल	८
"	१८८३ सव्वग्गव	२३			

श्लोक नं०	४२ कृष्णार्हा	१०
"	१७७ मुहुःप्रसार्य	१४
"	१८९ अधीत्य	१६
"	२१३ हृदयसरसि	१६
"	१७१ दृष्ट्वा जन	२०
"	२२५ यमनियम	२१
"	२२६ समाधिगत	२१
"	२२४ विषयविरतिः	२३
"	५ प्राज्ञः	२४
"	५५ सप्रप्री पत्र	२५

(१६) तत्त्वसार देवसेनकृत

गाथा न०	६ इदिवविसय	३
"	७ समणे	३
"	४६ ज्ञाणद्विओ	३
"	४७ देहमुहे पठ	३
"	१६ काहाळाह	४
"	१८ राया दिया	४
"	६१ सयक वियप्ये	५
"	४८ मुखो विणास	८
"	४९ रोय सढनं	८
"	५१ भुंजता	८
"	५२ भुंजतो	८
"	३५ रूसदं तु सा	८
"	३७ कप्प समणा	१६
"	३४ पुःदध्वं	१९

(१७) द्रव्यसंग्रह नेमिचंद्रकृत

गाथा नं०	४८ मा मुज्झह	३
"	४७ दुविहपि	३
"	४५ असुहादो	२५
(१८) तत्त्वार्थसार अमृतचंद्रकृत		
श्लोक नं०	३६/६ नानाकुर्म	८
"	४२/७ द्रव्यादिप्रत्ययं	८
"	३८/४ मायानिदान	१३
"	४२/४ अकाम	१७
"	४३/४ सराग	१७

(१९) पुरुषार्थसिद्धयुपाय

	अमृतचंद्रकृत	
श्लोक नं०	४३ एतल्लु	६
"	४४ अपादुर्मावः	६
"	९१ यदिदः प्रमाद	६
"	९२ स्वक्षेत्रकाळ	६
"	९३ अमदपि	६
"	९४ वस्तु यदपि	६
"	९५ गर्हित	६
"	९६ पैशुन्य	६
"	९७ छेदनमेदन	६
"	९८ अतिकरं	६
"	१०२ अवितीर्णस्य	६
"	१०७ यद्वेद	६
"	१११ मूर्त्ता	६

श्लोक न० २१० बद्धोद्धमेन	९	(२१) सारसमुच्चय कुलभद्रकृत	
" २९ अनवरत	९	श्लोक नं० १९६ संगान्	४
" ५ निश्चयमिह	९	" १९७ मनोवाक्काय	४
" ४ मुख्यो	२४	" २०० अथग्रहो	४
(२०) समयसारकलश		" २०२ यैर्ममत्वं	४
अमृतचन्द्र कृत		" ३१२ शोकव्रत	५
श्लोक न० ६/६ माव येह	१	" ३१३ रागादि	५
" २४/३ य एव मुक्ता	२	" ३१४ आत्मानं	५
" २२/७ सम्यग्दृष्ट्या	३	" ३२७ सत्येन	५
" २७/७ प्राणोच्छेदक	३	" ७७ ईन्द्रियप्रभवं	८
" २६/३ एकस्य बद्धो	९	" १५१ शकुचाय	८
" २४/३ य एव	९	" १४ रागद्वेष मय	८
" २९/१० व्यवहार	९	" २६ कामक्रोषस्तथा	८
" ४२/१० अन्येभ्यो	९	" ७६ वरं हाकाहक	१०
" ४३/१० उन्मुक्त	९	" ९२ अग्निना	१०
" ३६/१० ज्ञानस्य	१०	" ९६ दुःखानामा-	१०
" ६/६ मावयेद्	१४	" १०३ चित्तसदूषकः	१०
" ८/६ मेदज्ञानो	१४	" १०४ दोषाणामा-	१०
" ३०/१० रागद्वेष	१७	" १०७ कामी त्यजति	१०
" ३२/१० कृतकारित	१७	" १०८ तस्मात्कामः	१०
" २०/११ ये ज्ञान मात्र	१७	" १६१ यथा च	१२
" १४/३ ज्ञानाब्धि	१८	" १६२ विशुद्ध	१२
" ४०/३ एकस्य नित्यो	२५	" १७२ विशुद्धपरि०	१२
" ४६/३ इन्द्र जाक	२५	" १७३ संक्लिष्ट	१२
" ६/७ आसंसार	२५	" १७५ परो	१२

श्लोक न० १७५ अज्ञाना	१२	(२२) तत्त्वानुशासन नागसेनकृत	
" १९३ धर्मस्य	१२	श्लोक न० १३७ सोय	३
" २४ रागद्वेषमयो	१४	" १३९ माध्यस्थ	३
" ३८ कषायरतम्	१४	" १५ ये कर्मकृता	६
" २३३ ममत्वा	१५	" १४ शश्वट	६
" २३४ निर्ममत्व	१५	" १७० तदेषानु	६
" २४७ येः सतोषा	१५	" १७१ यथानिर्वाण	६
" २५४ परिग्रह	१५	" १७२ तथा च पामे	६
" २६९ कुसंसर्ग	१५	" ९० शून्यागारे	८
" २६० मन्त्रयगना	१६	" ९१ अन्यत्र वा	८
" २६१ सर्वसत्त्वे	१६	" ९२ भूतके वा	८
" २६५ मनस्या	१६	" ९३ नासाग्र	८
" ३१४ आत्मान	१७	" ९४ प्रत्याहृत्य	८
" २९० शत्रुभाव	१८	" ९५ निरस्तनिद्रो	८
" २१६ संसार	१९	" १३७ सोय सम	८
" २१८ ज्ञान	१९	" १३८ किमत्र	८
" २१९ संसार	१९	" १३९ माध्यस्थ	८
" ८ ज्ञान	२३	" ४ बंधो	८
" १९ गुरु	२३	" ५ मोक्ष	८
" ३५ कषाया	२३	" ८ स्युर्मिच्छा	८
" ६३ धर्माभूतं	२३	" २२ ततस्तं	८
" २०१ निःसगिनो	२३	" २४ स्यात्	८
" २१२ संसारा	२४	" ५२ सदृष्टि	९
" १२३ गृहचार	२५	" ५२ आत्मनः	९
		" २३७ न मुह्यति	१४

श्लोक न० १४३ दिवासुः	१८	श्लोकनं० ३०/२० अविसकल्पि २०	
„ १४८ नान्यो	१८	„ १२/२० यथायथा	२०
„ १२३ गतत्रय	२९	„ ११/२४ आशाः	२१
„ २२४ व्याना	३१	„ ३४/२८ निःशेष	२२
„ ४१ तत्रास	२४	„ १७/२३ रागादि	२२
„ ४२ आपेत्य	२४	„ १७/१५ शीर्तास्तु	२३
„ ४३ सम्यग्	२४	„ १०३/३२ निहिवक्त	२३
„ ४४ मुक्त	२४	„ १८/२३ रु कोपि	२३
„ ४५ महासत्यः	२४	„ १९/१८ आशा	२५

(२३) सामायिकपाठ अमितिगति

श्लोक न० ५ एकेन्द्रियाद्या	१२
„ ६ विमुक्ति	१२
„ ७ विनिन्दना	१२

(२४) तत्त्वभावना अमितिगति

श्लोक न० ९६ यावचेतसि	१७
„ ६२ शूरोह	१७
„ ११ नाह	१७
„ ८८ मोहान्धाना	१७
„ ९४ वृत्त्यावृत्त्येन्द्रिय २०	

(२५) ज्ञानार्णव शुभचंद्रकृत

श्लोकन० ४२/१५ विःम्	१३
„ १४/७ बोध एव	१४
„ ९२/८ अभय यच्छेत्	१६
„ ४३/१५ अनुबुद्ध	१९

(२६) पंचाध्यायी राजमलकृत

श्लोकनं० ४९५ परात्रा	३
„ ३७५ सम्पत्तं	७
„ ३७७ अत्यात्मनो	७
„ ५४५ तथया	७
„ ४२६ प्रशमो	७
„ ४३१ संवेगः	७
„ ४४६ अनुकम्पा	७
„ ४५२ आस्तिक्यं	७
„ ४५७ तत्रापि	७

(२७) आत्मस्वरूप

श्लोक न० २१ रागद्वेषा	९
„ ३९ कैवल्यज्ञान	९
„ ४१ सर्वद्वन्द्व	९

(२८) वैराग्यमणिमाला	श्लोक नं० ८ निरम्बरो	१३
श्रीचन्द्रकृत	” ९ जमेषा	१३
श्लोक १२ मा कुरु १०	” १३ संवेगादिपराः	१३
” १९ नीलोत्पल १०	(३१) तत्त्वज्ञानतरंगिणी ज्ञानभू०	
” ६ भ्रातर्मै १६	श्लोक नं० ९/९ कीर्ति वा	१७
(२९) ज्ञानसार पद्मसिंहकृत	” ८/१६ संगत्यागो	१९
गाथा नं० ३९ सुण्ण २४	” ४/१७ स्वमुखं न	२०
(३०) रत्नमाला	” १०/१७ ब्रह्मन् वारान्	२०
श्लोक नं० ६ सम्यक्त्वं १३	” ११/१४ व्रतानि	२२
” ७ निर्विकल्प १३		

